

لمسات بيانية لصور القرآن الكريم

المؤلف

د. فاضل السامرائي، د. حسام النعيمي، د. أحمد الكبيسي

المجلد الثاني

من الآية ١٣٧ سورة البقرة حتى الآية ٦٣ سورة آل عمران

لمسات بيانية الجديد لسور القرآن الكريم

المؤلف: د. فاضل السامرائي، د. حسام
النعيمي، د. أحمد الكبيسي.

المجلد الثاني من الآية 137 سورة
البقرة حتى الآية 63 سورة آل عمران
المصدر: حلقات (لمسات بيانية) للدكتور/
فاضل السامرائي، والدكتور/ حسام النعيمي،
والكلمة وأخواتها للدكتور/ أحمد الكبيسي
وبعض كتب الدكتور/ فاضل السامرائي.

جمع سمر، ويسرا الأرناؤوط
عدد الأجزاء: ١٣ [الكتاب مرقم آليا، وهو
غير مطبوع]

تسهيلاً للباحثين يسرني وأختي الفاضلة
يسرا أن نضع بين أيديكم ما قمت بطباعته
من برامج تلفزيونية هادفة للدكتور. فاضل
السامرائي - د. حسام النعيمي - د. أحمد
الكبيسي تتناول لغة القرآن الكريم على مدى
سنوات طويلة .. أختكم سمر الأرناؤوط.

تقديم

تم بحمد الله وفضله ترتيب هذه اللمسات البيانية في سور القرآن الكريم كما تفضل بها الدكتور فاضل صالح السامرائي والدكتور حسام النعيمي في برنامج لمسات بيانية وفي محاضرات وكتب الدكتور فاضل السامرائي زادهما الله علما ونفع بهما الإسلام والمسلمين وجزاهما عنا خير الجزاء وإضافة بعض اللمسات للدكتور أحمد الكبيسي من برنامج الكلمة وأخواتها وآخر متشابهات والدكتور عمر عبد الكافي من برنامج هذا ديننا والشيخ خالد الجندی من برنامج في ظلال آية ومن برنامج ورتل القرآن ترتيباً وخواطر قرآنية للأستاذ عمرو خالد وقامت بنشرها أختنا الفاضلة سمر الأرناؤوط على موقعها إسلاميات جزاهم الله جميعاً عنا خير الجزاء في الدنيا والآخرة .. فما كان من فضل فمن الله وما كان من خطأ أو سهو فمن نفسي ومن الشيطان. أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، ويلهمنا تدبر آيات كتابه العزيز على النحو الذي يرضيه عنا وأن يغفر لنا وللمسلمين جميعاً يوم يقوم الأشهاد، والله الحمد والمنة.

أختكم سمر الأرناؤوط.

من الآية 137 إلى الآية 149 من سورة البقرة

الآية التي بعدها (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا {١٣٧} البقرة) إذا آمن أهل الكتاب بما آمنتم به من أن جميع الأديان الثلاثة كما هو هنا كلها أديان من الله عز وجل أنزلت علينا أو إلينا تصديق الربوبية أو تصديق الرسالة والنبوة أو ما هو خاص بالأنبياء فقط لا ينبغي أن يطلع عليه الناس وما هو عام في كلا الحالات إذا آمن أهل الكتاب (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧) البقرة) سيقون معكم إلى يوم القيامة في عدااء وفي حرب وفي منازلات وفي مساجلات ينغصون عليكم كل شيء ولكن الله (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) من حيث لن يفلح كل من يشاد هذا الدين بأن يلغيه كما يمكن أن يدور في خلد بعض الناس. والتاريخ الإسلامي طموحات وآمال كثيرة في أن كثيراً من الناس يلغون هذا الدين، الشيوعية حاولت وقبلها الدهرية حاولت وقبلها كثير من الأمم حاولوا إلغاء هذا الدين والآن كما تعرفون الحرب على الإسلام في كل مكان ولكن الله تعالى قال (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ) ولهذا سقطت الشيوعية وبقي الإسلام زاهراً. على كثرة ما حاولوا وبذلوا في أفريقيا جمهوريات سبع ثمان

جمهوريات إسلامية سبعين عاماً بقيت تحت
الحكم الشيوعي ذبح وإبادة وقتل وتعذيب وما
أن زال الإتحاد السوفييتي حتى عادوا أقوى مما
كانوا سابقاً (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ) . إذاً هذا الفرق بين قولوا وقُل وبين
وما أنزل علينا أو أنزل إلينا وبين تكرار وما أوتي
عيسى وموسى والنبيون هذه الأولى هكذا هو
الفرق بين الآيتين في آل عمران ٨٤ والبقرة ١٣٦.
لماذا في سورة قال (وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ) وفي الأخرى (وَمَا أُوتِيَ
مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ) في
الآية الأولى الكلام هناك عن الأديان التي جاءت
من حيث أن القواسم المشتركة بين جميع الأنبياء
أن الله يرسل إليهم وحياً وأنزل إليهم رسالات
فهم مشتركون بأن الله بعثهم لخلقه مرسلين
وأنبياء وأعطاهم شريعاً. جميع الأنبياء مشتركون
في هذا، هذا واحد. في الآية الثانية رب العالمين
يفصل بين ما أنزل على موسى وعيسى ومحمد
وبين ما أنزل على غيرهم قال (وَمَا أُوتِيَ مُوسَى
وَعِيسَى) هذا واحد ثم (وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ) ما من أحد من الأنبياء قبل سيدنا موسى
وما أكثرهم أعطاه الله ما أعطاه لموسى وعيسى ،
الوحي الحقيقي المجرد الكامل الذي يأتي على
قمة نضج البشرية بدأ بسيدنا موسى بالتوراة
سابقاً كان يأتي الوحي الأنبياء على هيئة رجل
كان يأتي السلام عليكم عليكم السلام حاه حال
الناس وهو ملك (وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ

بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ
بِعَجَلٍ حَنِيدٍ (٦٩) هود) كان يريد أن يذبح لهم
ذبيحة فقالوا له نحن ملائكة الخ. إذا يتكلم رب
العالمين عن القاسم المشترك بين الأنبياء أن الله
أنزل إليهم شرعاً الذي أنزل عليه صحفاً والذي
أنزل عليه كلمتين والذي أنزل عليه أربع خمس
أمثال واللي كتاب لكن عندما أراد رب العالمين أن
يفرق بين أسلوب الوحي وقيمة الرسالة قطعاً
قيمة الرسالة اليهودية والمسيحية والإسلامية
تختلف عن ما كان قبلها من رسل وهذا هو الفرق
بين الآية بـ (ما أوتي) وبدون (ما أوتي) .
(د. فاضل السامرائي)

هذه الآية فيها إنزال وإيتاء. الإنزال يأتي من
السماء ويستعمل للكتب. أما الإيتاء فهو يستعمل
للكتب وغير الكتب مثل المعجزات نسأل سؤالا:
مَنْ من الأنبياء المذكورين ذُكرت له معجزة تحدّى
بها المدعويين؟ موسى وعيسى عليهما السلام ولم
يذكر معجزات للمذكورين الباقيين. هل هذه
المعجزة العصى وغيرها إنزال أو إيتاء؟ هي إيتاء
وليست إنزالاً ولذلك فرّق بين من أوتي المعجزة
التي كان بها البرهان على إقامة نبوته بالإيتاء
وبين الإنزال، هذا أمر. كلمة (أوتي) عامة
تشمل الإنزال والإيتاء. الكتب إيتاء. أنزل يعني
أنزل من السماء وأتى أعطاه قد يكون الإعطاء من
فوق أو من أمامه بيده. لما يُنزل ربنا تبارك
وتعالى الكتب من السماء هي إيتاء فالإيتاء أعم
من الإنزال لأن الإنزال كما قلنا يشمل الكتب

فقط. لذلك لما ذكر عيسى وموسى عليهما السلام ذكر الإيتاء لم يذكر الإنزال ثم قال (وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ) دخل فيها كل النبيين لأنه ما أوتوا من وحي هو إيتاء. (وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) قد يكون إنزالاً ويكون إيتاء لكن ما أوتي موسى وعيسى عليهما السلام في هذه الآية هذا إيتاء وليس إنزالاً لأنه يتحدث عن معجزة ولأنهما الوحيدان بين المذكورين اللذين أوتيا معجزة ونجد أن حجج موسى - عليه السلام - لم تكن في الكتاب وإنما جاءه الكتاب بعدما أوتي المعجزات. الآخرون إنزال وعندما يتعلق الأمر بالمعجزة قال إيتاء. وللعلم فإنه لم يرد في القرآن كلمة (أنزل) مطلقاً لموسى في القرآن كله وإنما استعملت كلمة (أوتي) لموسى. أما بالنسبة للرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد جاء في القرآن (ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) وجاء أيضاً (وما أنزل إليك) .
آية (١٣٧) :

* (فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
(١٣٧) البقرة) لم يختص تعالى أداة الشرط إن
وليس إذا؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

(إن) حرف شرط جازم ولكنه يفيد الشك خلافاً
لـ (إذا) وقد جاء الشرط هنا في الآية بـ (إن)
إيذاناً بأن إيمانهم غير مرجو وميؤوس منه.
* ما هو إعراب الضمائر في (فسيكفيكم الله)
؟ (د. فاضل السامرائي)

فسيكفيكم الله: الكاف مفعول أول لأن كفى
تأخذ مفعولين، (هم) مفعول ثاني، (الله) لفظ
الجلالة فاعل. فسيكفيك الله إياهم.. (سليته)
وصلأ أو افصل هاء سليته، سليه: إسأل فعل أمر،
الياء مفعول أول والهاء مفعول ثاني والنون
للوفاة إن شئت قلت سليه وإن شئت قلت
سلي إياه.

آية (١٣٩) :

* (قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

(١٣٩) البقرة) ما دلالة الاستفهام؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

في قوله تعالى (أتحاجونا) استفهام ولكنه
خرج عن دلالة الأصلية وهو الاستفهام عن شيء
مجهول إلى التعجب والتوبيخ.

* (وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ (١٣٩) البقرة) : لِمَ

قال تعالى لنا أعمالنا ولم يقل أعمالنا لنا لا سيما

أن (لنا) متعلق بخبر محذوف للمبتدأ
(أعمالنا) ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

قدّم تعالى الجار والمجرور (لنا) على قوله
(أعمالنا) للإختصاص أي لنا أعمالنا الخاصة بنا
ولا قبل الآخرين بها فلا تحاجونا في أنكم أفضل
منا.

آية (١٤٠) : * انظر آية (١٢٥) . ؟

آية (١٤٢) :

* (سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن
قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا (١٤٢) البقرة) ما

فائدة وصفهم بأنهم من الناس طالما أن ذلك
معلوم؟

(ورتل القرآن ترتيباً)

السفهاء جمع سفيه وهو صفة مشبهة تدل على أن
السفه غدا سجيّة من سجايا الموصوف وهذه
الصفة لا تُطلق إلا على الإنسان فلم قال
تعالى (سيقول السفهاء من الناس) ولم يكتف ب
سيقول السفهاء؟ وما فائدة وصفهم بأنهم من
الناس طالما أن ذلك معلوم؟ إن فائدة وصفهم
بالسفهاء أنهم من الناس مع كون ذلك معلوماً هو
التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة
بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء وإذا
قُسّم الناس أقساماً يكون هؤلاء قسم السفهاء
وفي هذا إيحاء إلى أنه لا سفيه غيرهم للمبالغة
في سقمهم بهذه السمة.

آية (١٤٣) :

* لم جاء اسم الإشارة في صدر الآية في قوله
تعالى (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ) ؟

(ورتل القرآن ترتيباً)

لو قال ربنا "وجعلناكم أمة وسطاً لتكونوا" لما
حدث خلل في سياق الآية ظاهراً فلم صدر الآية
إنّ باسم الإشارة (وكذلك) ؟ صدرت الآية باسم
الإشارة كذلك الذي يدل على البعد للتنويه إلى
تعظيم المقصودين وهم المسلمون ومن هذا الباب
قول إبي تمام:

كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين

لم يفيض ماؤها عذر.
* (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) (١٤٣) ما المقصود
بالأمة الوسط؟ (د. فاضل السامرائي)
وسطاً معناها خياراً أو عدولاً، الوسط بين الإفراط
والتفريط يكون خيار وعدول. لما تقول هو من
أوسطهم أي من خيارهم، هذا ما ذكره أبو سفيان
عندما سُئل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -
قال هو من أوسطنا أي من خيارنا
وأحسننا. (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) أي خياراً
 وعدولاً وبين الإفراط والتفريط، هذا المقصود من
معنى الوسطية.

* ما طبيعة كلمة وسطاً في (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا) (١٤٣) البقرة) من حيث أنها صفة ولم تتبع
الموصوف من حيث التذكير والتأنيث؟
(د. فاضل السامرائي) كلمة وسط في الأصل هي
اسم جامد وصِف بها (الأسماء إما جامدة أو
مشتقة ، جامد يعني ليس مشتقاً) فهنا وصف
باسم جامد فهذا لا يطابق إنما الوصف هو الذي
يطابق التأنيث والتذكير، كلمة (وسط) بحد ذاتها
هي اسم جامد وليست وصفاً فإن هو وصِف
باسم جامد ولا يطابق كما لو وصفنا بالمصدر
نقول رجل صوم وامرأة صوم

ووصفوا بمصدرٍ كثيرا فالتزموا الأفراد والتذكيرا
إذا وصف بالمصدر يلزم الأفراد والتذكير حتى لو
كان جمعاً. لا يقال أمة وسطة ، وسط اسم جامد
وليس في الأصل وصف مشتق حتى يُذكر مثل
طويل وطويلة ، هو في الأصل اسم جامد وصِف

به فيبقى على حاله . استطراد من المقدم: نقول
رجل صوم وامرأة صوم ورجال صوم؟
مذكر مؤنث مفرد جمع، التزموا الأفراد والتذكير
هذه قاعدة .

* ما المقصود بالإيمان في الآية (وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ
رَحِيمٌ (١٤٣) البقرة) ؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

عن ابن عباس رضي الله قال: لما وُجِّه النبي -
صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة قالوا يا رسول
الله كيف لأخواننا الذين ماتوا وهم يصلُّون لبيت
المقدس؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية (وَمَا كَانَ
اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) . فالإيمان في الآية أريد به
الصلاة فلم عدل ربنا عن ذكر الصلاة ولم يقل
الصلاة وأثر أن يطلق الإيمان على الصلاة للتنويه
بعظم الصلاة وعظم قيمتها فهي من أعظم أركان
الإيمان.

* ما دلالة التوكيد بـ (إِنَّ) واللام في هذه
الآية (وَإِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ) في سورة
البقرة وعدم التوكيد في سورة النور (إِنَّ الَّذِينَ
يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ (١٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ
اللَّهَ رُؤُوفٌ رَحِيمٌ (٢٠) □

(د. فاضل السامرائي) التوكيد بحسب ما
يحتاجه المقام، إذا احتاج إلى توكيدين مثلاً لما
يذكر الله تعالى النعم التي أنزلها علينا يؤكد وإذا

لم يحتج إلى تأكيد لا يؤكد ولو احتاج لتأكيد واحد يؤكد بواحد. (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣) البقرة) أكد. (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (٢٠) النور) ما أكد. في الآية الأولى كانوا في طاعة (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) ويقولون هذه الآية نزلت لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تساءل الصحابة عن الذين ماتوا هل ضاعت صلاتهم؟ وهل ضاعت صلاتنا السابقة ؟ سألوا عن طاعة كانوا يعملون بها فأكد الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ) أما في الآية الثانية فهم في معصية (يحبون أن تشيع الفاحشة) فلا يحتاج إلى تأكيد. في تعداد النعم (ألم تر أن الله سخر إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ) لما هم في طاعة يؤكد ولما يكون في معصية لا يؤكد. ولم يقل في القرآن (والله رؤوف رحيم) أبداً إما مؤكدة باللام و (إِنَّ) أو (رؤوف بالعباد) .
آية (١٤٤) :

* ما دلالة استخدام (قد) في قوله تعالى (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا (١٤٤) البقرة) علماً أنها تفيد التقليل؟
(د. فاضل السامرائي)

(قد) إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق وإذا دخلت على المضارع لها أكثر من معنى، منها

التقليل (قد يصدق الكذب) تقليل، لكن قد تأتي للتكثير والتحقيق مع دخولها على المضارع. لكن المشهور عند الطلبة أنها إذا دخلت على المضارع تكون للتقليل وهذا جانب من جوانب معانيها. (قد) تكون للتقليل وقد تكون للتحقيق (قد يعلم ما أنتم عليه) تحقيقاً أو للتكثير ويضربون مثلاً قوله تعالى (قد نرى قلب وجهك في السماء) أي كثيراً ما تنظر إلى السماء. (قد) إذا دخلت على المضارع ليست مقتصرة على التقليل لكن التقليل من معانيها. إذن (قد) إذا دخلت على الماضي تفيد التحقيق وإذا دخلت على المضارع يكون من معانيها التقليل.

* (فَلَوْلَيْنَكَ قِبَلَةٌ تَرْضَاهَا (١٤٤)) عبر تعالى عن رغبة النبي ومحبهه للكعبة بكلمة (ترضاها) دون كلمة تحبها أو تهواها لماذا؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

للدلالة على أن ميله - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة ميل لقصد الخير بناء على أن الكعبة أجدر بيوت الله بأن يدل على التوحيد ولما كان الرضا مشعراً بالمحبة الناتجة عن التعقل اختار كلمة (ترضاها) دون تهواها أو تحبها فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يربو أن يتعلق ميله بما ليس فيه مصلحة راجحة للدين والأمة .

آية (١٤٥) : * انظر آية (١٢٠) . ?

* انظر آية (١٢١) . ? * (الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (١٤٦) البقرة) عبر

الله تعالى بلفظ المعرفة وقال (يعرفونه) ولم يقل يعلمونه لماذا؟

(ورتل القرآن ترتيلاً) ذلك أن المعرفة غالباً ما تتعلق بالذوات والأمور المحسوسة فأنت تقول عن شيء ما أنك تعرفه حينما يكون علمك به أصبح كالمشاهد له وكذلك كانت معرفة أهل الكتاب بصفات النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي لم تكن مجرد علم مستند إلى غيب بل إنهم يعرفونه ويعرفون صفاته كأنهم يشاهدونه أمامهم قبل بعثته لذلك عبّر بالمعرفة ولم يعبر بالعلم. آية (١٤٧) :

* ما الفرق بين (فلا تكونن من الممترين) و (فلا تكن من الممترين) ؟
(د. أحمد الكبيسي)

في قوله تعالى (وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {١٤٦} الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ {١٤٧} البقرة) تكونن بنون التوكيد المشددة ، في آل عمران (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ {٥٩} الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ {٦٠} آل عمران) لماذا هناك (فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) وهنا (فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) ؟
يعني هي نفس القضية لماذا أكد هناك بالنون وما أكدها هنا؟ الأولى عقيدة إما مسلم وإما كافر فإياك أن تكون كما قال تعالى (فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أُنزِلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُفْتَرِينَ {٩٤} يونس) لماذا؟ هذه قضية قرآن هو صح أو لا، (فَلَا تَكُونَنَّ) لكن خلق عادي كيف خلق آدم ما عليك كيف خلق آدم؟ يمكن عقلك ما يدرك الله خلقه من دين وقال نفخت فيه ما يفهمها إلا أولي العلم خلق سيدنا عيسى كما خلق آدم يعني أنت ثق ٩٩% من المسلمين الآن لا يعرفون كيف خلق آدم بالتفصيـلة الدقيقة يعرفونها إجمالاً ولا يعفون كيف خلق سيدنا عيسى عليه السلام نفس الشيء لكن هناك من يتوصل إلى هذا بعلمه فإذا امتريت فأقل خوفاً أو ضرراً مما لو امتريت في العقيدة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب. إذاً الفرق بين (لا تكونن) إذا كان الأمر في العقيدة والله هذا القرآن هذا كلام الله (فَلَا تَكُونَنَّ) إياك أن يكون في قلبك شك ولا واحد بالمليار إياك هذا الشك ينهي كل شيء. محمد رسول الله عيسى رسول الله يقيناً موسى رسول الله، إياك أن تشك بلحظة بشعرة (فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُفْتَرِينَ) لكن كيف أحيا سيدنا إبراهيم الطيور وكيف عزير أحيا ذلك الحمار وكيف رب العالمين خلق عيسى؟ هذه أمور إن عرفتـها فبها ونعمت، ما عرفتـها ما عليك شيء لكن لا ترتاب ما دام جاء بها نص صحيح أنت كن على يقين هكذا هو الفرق.

آية (١٤٩) :

* ما دلالة تكرار لفظة في سورة البقرة (فول

وجهك) في الآيات - ١٤٩ - ١٥٠.١٤٤ □

(د. حسام النعيمي)

إبتداء كان توجّه المسلمين إلى غير الكعبة
إمتحاناً لإيمانهم إبتداءً لأنهم كانوا قد ألفوا
التوجه إلى الكعبة قبل الإسلام وألفوا إحترامها
وإجلالها وأنها هي متوجههم وإذا بالرسول - صلى
الله عليه وسلم - يقول لهم توجّهوا نحو بيت
المقدس هذا لم يكن سهلاً عليهم فتوجّهوا حتى
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن الأمر
سهلاً عليه أيضاً فكان هذا إمتحاناً للمسلمين
فنجحوا في الاختبار لكن بقيت نفوسهم حائرة .
وردت في ثلاث آيات: الأولى (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُوَلِّيْكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ (١٤٤)) والثانية (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤٩)) والثالثة (وَمِنْ
حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ
لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ (١٥٠)) . هذا التكرار هي في كل مرة
جاءت لغاية : في المرة الأولى جاءت إستجابة
لتقليب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجهه
في السماء كأنه يدعو الله تعالى بلسان الحال لا
بلسان المقال كأنه يدعو ربه عز وجل (قد نرى
(قد قلنا أنها للتحقيق وإن دخلت على الفعل

المضارع والفاعل قادر على إنجاز الفعل. هذا كان في بيان الإستجابة لدعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بلسان الحال لا بلسان المقال.

الآية الثانية بيّنت أن تولي الوجه هذا هو الحق من الله تعالى . هو حقٌ فليُبان كونه حقاً حتى لا يبقى شك في نفوس المسلمين من هذا التولي قال (وإنه للحق من ربك) ولاحظ التأكيدات (إن واللام) حتى يطمئن المسلمون إلى هذا الحق.

في الآية الثالثة جاءت للتهوين من شأن ثثرة الآخرين من غير المسلمين أنه سيثرثر الآخرون ويقولون (ما ولاهم عن قبلتهم) (لئلا يكون للناس عليكم حجة) الذين سيثرثرون في الإحتجاج عليكم هؤلاء ظالمون فلا تلقوا لهم بالاً ومن هنا تأكيد التوجه إلى البيت الحرام بهذه الآيات

الثلاث وكل واحدة لها معنى

* (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (١٤٩) البقرة) عطف هذه الآية حكماً على حكم قبله حيث بدأت الآيتان بقوله تعالى (ومن حيث خرجت فول وجهك) أوليست الآية الثانية تغني عن الآية الأولى ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

في هذا تنبيه إلى كل مؤمن أن استقبال الكعبة في الصلاة لا تهاون فيه ولو في حالة العذر كالسفر لأن السفر مظنة المشقة للإهتمام لجهة الطعبة فربما توهم شخص ما أن الاستقبال يسقط عنه.

من الآية 150 إلى الآية 200 من سورة البقرة

آية (١٥٠) :

* (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ (١٥٠) البقرة) لِمَ قال (لئلا يكون للناس) ولم يقل لئلا يكون للمشركين؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

ذكر تعالى الناس معرّفة بـ (أل) وذلك حتى تستغرق هذه الكلمة الناس جميعاً مهما اختلفت مللهم ولم يقتصر على ذكر المشركين الذين اعترضوا في ذلك الوقت على تحوّل القبلة وشككوا في النبي - صلى الله عليه وسلم - بسبب ذلك وكأن هذه الكلمة (لِلنَّاسِ) قد دلّت على أن استقبال القبلة سيدحضها أي دعوة يزعمها إنسان في عصر من العصور أن هذا الدين مقتبس من أي دين قد سبقه فالتوجه إلى الكعبة المشرفة مبطلٌ لمزاعم الناس المشككين كلهم في كل زمان وكل مكان.

* متى تثبت الياء ومتى تحذف كما في قوله (واخشوني، واخشون) ؟ (د. فاضل السامرائي)

هذا التعبير له نظائر في القرآن (اتَّبِعْنِي، إِتَّبِعْنَ، كِيدُونِي، كِيدُونِ، أَخْرَتْنِي، أَخْرَتْنِ) . أما إخشوني واخشون فوردت الأولى في سورة البقرة والثانية

وردت في المائدة . عندما تحذر أحدهم التحذير يكون بحسب الفعلة قد تكون فعلة شديدة . مثلاً لو أحدهم اغتاب آخر تقول له إتق ربك وقد يريد أن يقتل شخصاً فتقول له إتقي الله، فالتحذير يختلف بحسب الفعل إذا كان الفعل كبيراً يكون التحذير أشد. فعندما يُطهر الياء يكون التحذير أشد في جميع القرآن عندما يُظهر الياء يكون الأمر أكبر.

عندنا (إخشوني) إذن التحذير أكبر. ننظر السياق في الآية التي فيها الياء (واخشوني) (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِي عَيْنِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٠) البقرة) هذه في تبديل القبلة فجاءت إخشوني بالياء لأنه صار كلام كثير ولغط وإرجاف بين اليهود والمنافقين حتى ارتد بعض المسلمين، هذا تبديل للقبلة (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣) البقرة) هي أمر كبير لذا قال (واخشوني) .

الآية الأخرى في سورة المائدة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ

تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِى يَوْمِ يَبْسُ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ. (٣)

هذا يأس وذاك إرجاف. هذا الموقف ليس مثل
ذاك، هؤلاء يائسين فصار التحذير أقل. وفي الآية
الثانية (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا
النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ
شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (٤٤)) ليس فيها محاربة
ولا مقابلة فقال (واخشون) بدون ياء. إذن
المواطن التي فيها شدة وتحذير شديد أظهر
الياء. والحذف في قواعد النحو يجوز والعرب
تتخفف من الياء لكن الله سبحانه وتعالى قرنها
بأشياء فنية .

آية (١٥١) :

* (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ {١٢٩} البقرة) - (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا

وَيُزَكِّيْكُمْ {١٥١} البقرة) لماذا مرة رأساً بعد
الكتاب تزكية وثانياً بعد الكتاب والتعليم والعلم
تأتي التزكية وهذه في غاية الواجهة ما الفرق؟
(د. أحمد الكبيسي)

جميع الأمم يأتيها النبي هذا جاء بالكتاب وهو
العقيدة ثم علمهم من هذا الكتاب الصلاة والصوم
والحج يحجون إلى بيت المقدس الخ يعني

علمهم أمور دينهم وطبقوها وتعلموا عليها وبعد ذلك تزكو نفوسهم وتزكو أعمالهم وحركاتهم في المجتمع. إذا أنت بعد أن تكون لك عقيدة سليمة توحيدية وعمل صالح إيماني تصل إلى التزكية هذا في كل الأمم التي أرسل الله لهم نبياً (بعثنا فيكم رسولاً يتلوا عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب) أول آياتنا يعلمكم الكتاب والحكمة ثم تتزكون وفعالاً الصالحون من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الديانات جاءت عقيدة التوحيد وحدوا الله، جاءهم العمل عملوا ثم مع مرور الأيام صاروا زاكين. التزكية غير، فالتزكية من الوساخة والطهارة من النجاسة أقول أنا طهرت ثوبي من النجاسة وزكيت ثوبي من الوساخة يعني وضعت فيه رائحة وعطرته جميل الخ. فرب العالمين يقول كل الأمم لا تزكو إلا بعد مرحلتين العقيدة التوحيدية والعمل الإيماني إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يقول العبد من عباد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط بهذه العبارة إذا كان مصداقاً بها قلبه يزكو، تخيل الآن واحد أو واحدة من الغرب ليس مسلماً وهو يعيش حياة الغرب اليوم كما تعرفون ، ما أن يقول لا إله إلا الله محمداً رسول الله بهذه الشهادة انقلب بالمائة مائة صار زاكياً، التي لم تكن محجة تحجبت والذي كان يعيش مع واحدة من دون عقد راح وتزوج والذي تزوج صار عنده أولاد وصار عنده أعمام وأخوال وعم وعمة وجد وجدة وانتسب إلى هذه الأمة أصبحت النجاسة

في ثوبه خمر ما خمر مستحيل لا يصلي إلا على طاهر ولا يصوم إلا على طاهر إذا كان له علاقة محرمة انتهت إذا كان يأكل الربا انتهت وعدد من هذه الفضائل التي في هذه الأمة كل فضائلها وهي التزكية أن الأمة زاكية عن الخمر عن الغيبة عن النميمة تحب الجار تحب الضيف تصل الرحم كل هذا عبارة عن تزكية بمجرد لا إله إلا الله هكذا.

آية (١٥٣) : * انظر آية (٤٥) .؟

* لماذا يأتي الخطاب في الحديث عن الصلاة والزكاة في القرآن للمؤمنين أما في الحج فيكون الخطاب للناس؟

(د. فاضل السامرائي)

الصلاة والزكاة كان مأمور بهما من تقدّم من أهل الديانات كما جاء في قوله تعالى عن إسماعيل - عليه السلام - (وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (٥٤) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (٥٥) مريم) وفي قوله تعالى عن عيسى - عليه السلام - (وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ

حَيًّا (٣١) مريم) وفي الحديث عن بني إسرائيل (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) البقرة). أما الحج فهو عبادة خاصة للمسلمين وعندما يكون الخطاب دعوة للناس إلى الحج فكأنها هي دعوة لدخول الناس في الإسلام. أما إذا كانت دعوة الناس للصلاة

والزكاة فهم أصلاً يفعلونها في عباداتهم.
آية (١٥٥) :

* قال تعالى في سورة البقرة (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)) هل لهذا
الترتيب وجه بلاغي؟

(د. حسام النعيمي)

في سورة البقرة قَدَّمَ (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)) السبب في هذا
أن الآية تتكلم عن قتل وقتال فالخوف وقدم
على الجوع، هناك معركة وكلما كان الكلام على
قتال وقتل لا يفكر الإنسان بالجوع وإنما يفكر
في ذهاب النفس فقدم الخوف.

لما تكلم عن القتال قَدَّمَ الخوف ولما تكلم عن
الرزق وعلى التجارة والتجارة رزق أيضاً قَدَّمَ
الجوع. والباقي مناسب (ونقص من الأموال
والثمرات) أيضاً قَدَّمَ الأموال. قال: (نقص من
الأموال) بمعنى قلصها ولو يقل (نقص في
الأموال) لأن نقص فيها تعني في داخلها أصابها
شيء أما نقص من الأموال يعني ذهب منها
شيء. ولاحظ أيضاً تقديم الأموال في الآية لأنه
دائماً تتقدم الأموال إلا عندما تتعامل مع الله
تعالى فقدم الأسمى (الأنفس) .

* (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوعِ (١٥٥) البقرة) ما دلالة كلمة شىء ؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

لاحظ كيف جاء الله تعالى بكلمة (بشيء) فقال (بشيء من الخوف والجوع) ولم يقل لنبلونكم بالخوف والجوع وفي ذلك لفتتان جميلتان: الأولى أنه ذكر كلمة شيء قبل الخوف فيه تخفيف من وقع هذا الخبر المؤلم للنفس فلا أحد يرغب أن يكون خائفاً أو جائعاً فخفف الله تبارك وتعالى عنا هذا الخبر أن الابتلاء يكون بشيء من الخوف والجوع وليس بالخوف كله أو بالجوع كله. والثانية إشارة إلى الفرق بين الابتلاء الواقع على هذه الأمة المرحومة وبين ما وقع من ابتلاء على الأمم السابقة فقد سَلَطَ الله تعالى الخوف والجوع على أمم قبلنا كما أخبرنا في قوله تعالى (وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (١١٢) (النحل) ولذا جاء هنا بكلمة (بشيء) وجاء هنالك بما يدل على الملابس والتمكن وهو أنه استعار لها اللباس اللازم مما يدل على تمكن هذا الابتلاء فيها وعِظَم وقعه عليها وقد خُفِّفَ عنا والحمد لله.

(وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) (البقرة) انظر في لطائف القرآن كيف أسند البلوى لله سبحانه وتعالى دون واسطة الرسول - صلى الله عليه وسلم -

فقال (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ) وأسند البشارة بالخير الآتي من قِبَلِ الله تعالى إلى الرسول - صلى الله عليه

وسلم - فقال (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ) تكريماً لشأنه
وزيادة في تعلق المؤمنين به - صلى الله عليه
وسلم - بحيث تحصل خيراتهم بواسطته دون أن
يصيبهم أي مكروه بسببه - صلى الله عليه
وسلم - .

آية (١٥٦) :

* ما أصل كلمة مصيبة ؟ وكيف تكون المصيبة
خيراً (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ
مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (٧٩) النساء) ؟
(د. حسام النعيمي)

قال تعالى (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) (١٥٦) البقرة المصيبة مشتقة
من جذر (ص و ب) ومنه صارت

أصاب (أفعل) يصيب وهذه النازلة مصيبة . و لها
معاني متعددة كلها تدور حول معنى الإنزال ومنه
الصيب الذي هو المطر وفيه معنى النزول . الشيء
الذي ينزل على الإنسان قد يكون خيراً أو شراً ،
مثل المطر قد يكون نافعاً أو ضاراً . لكن كلمة
مصيبة صار لها خصوصية والعربي صار لا

يستعملها إلا في السوء . مصيبة (مفعلة) من
أصاب مثل كلمة نازلة يعني القضية التي نزلت
عليها . والمصيبة صارت مخصصة لما يسيء
الإنسان . ما يصيبه من مصيبة في ظاهر الأمر
يراه سوءاً له وفي الحديث "عجباً لأمر المؤمن إن
أمره كله له خير" وفي حديث البخاري "من يُرد
الله به خيراً يُصب منه" أي يمتحنه فيصبره
فيصبر فترتفع درجته . ففي كل الأحوال له خيراً

فإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.
نحن لله سبحانه وتعالى . المصيبة هنا بمعنى ما
تراه ضرراً. القرآن الكريم جاء على أساليب العرب
أو إذا عكسنا الأمر إن أساليب العرب إرتقت شيئاً
فشيئاً إلى أن جاءت إلى لغة القرآن الكريم
* هل هناك لمسة بيانية في طريقة استعمال
القرآن نفس الفعل مع الحسنة
والسيئة (تصبك) لكن في كلمة مصيبة حدد
الدلالة الخاصة بها مع الشيء السيء ؟
(د.حسام النعيمي)

القرآن على لغة العرب والعرب كانوا يستعملون
المصيبة وأصل الاستعمال في المصيبة هي الرمية
الصائبة للسهم، الرجل إذا اجتهد فأصاب فهو
مصيب والمرأة يقال أصابت حتى نتجنب القول
أنها مصيبة ولو كان هذا يجوز من حيث اللغة
،إذن الإصابة يمكن أن تستعمل للحسنة ما أصابك
أي ما نالك ونزل بك، هذا في لغة العرب
والمصيبة مخصصة .

* كيف نسب الحسنة إلى الله والمصيبة إلى
نفسك ؟ (د.حسام النعيمي)
مردّ الأمور جميعاً هي إلى الله سبحانه وتعالى .
وأنت تقدم أسباب الوصول إلى الحسنة ويقدم
الإنسان أسباب الوصول إلى السيئة ولا يكون
وصوله إلى الحسنة أو السيئة إلا بأمر
الله سبحانه وتعالى . قال تعالى (وهديناه
النجدين) الله لا يُسأل عما يفعل في ملكه،
والكون كله ملك الله سبحانه وتعالى ولذلك (لا

يُسأل عما يفعل وهم يُسألون) فهو قادر على أن يهدي الجميع وقادر على أن يضل الجميع. حينما يجعلك تختار طريقك هو شاء لك أن تختار أو أنت صارت لك مشيئة من ذاتك؟ الله يشاء (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) لا تكون لك مشيئة وإلا يكون كالملائكة أو الشياطين، الشياطين لا مجال للهداية فيهم والملائكة لا مجال للضلالة لهم وشاء الله عز وجل لهذا الإنسان أن ينظر في الطريقين وفق ما يبينه الله سبحانه وتعالى من لطفه وكرمه وإلا المفروض أن العقل يوصله، مع ذلك أرسل الرسل ومعهم الكتب وبيّن طريق الهداية وطريق الضلال. فإن الإنسان فيما يسلك طريقاً هو في الأصل في خانة مشيئة الله سبحانه وتعالى التي جعلت لك المشيئة أن تختار. (ما أصابك من حسنة فمن الله) لأنك أنت سعيت وقدمت لكن أنت ما كنت تستطيع أن تصل للحسنة حتى يرضاها الله تعالى فذكر تعالى الأصل لأنه مرتبط بالحسنة . أنت سعيت نحو الحسنة وشاء الله سبحانه وتعالى أن تفعلها قدّمت وشاء لك ففعلت، الحسنة تُنسب إلى الله تعالى . والسيئة أيضاً سعيت وشاء الله تعالى لك أن تصل ولو أراد الله ما وصلت لكن يبقى منحصرأ بك لأنك سعيت وكما قال الجن (وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) الخير معقود لله تعالى دائماً على أننا نؤمن بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى فنسبت الحسنة إلى الله تعالى وحصرت

السيئة بنفسك مع أن نفسك سعت في الحسنة
وسعت في السيئة وفي الحاليين كانت بالمشيئة
وهو تعليم للمسلم كيف يتأدب مع الله سبحانه
وتعالى وأن ينسب الخير لله وأن ينسب السوء
لنفسه ولذلك نجد علماءنا يقولون عندما يكتبون:
هذا ما وصل إليه إجتهادي فإن كان خيراً فمن
الله تعالى وإن كان شراً فمن نفسي ومن الشيطان
وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى .
* ما الفرق بين النفي ب (لا) و (ما) ولم جاء
النفي ب (لا) في قوله تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي
الدِّينِ (٢٥٦) البقرة) ؟
(د. فاضل السامرائي)

(لا) النافية للجنس إجابة على سؤال وما من
رجل رد على قول إن في الدار رجلاً. لا رجل
إعلام لسائل وإخبار عن شيء لا يعلمه أو جواب
عن سؤال، أما ما من رجل فهو رد على قول.
مثال (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا
مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ (٧٣) المائدة) (وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ (٨) البقرة) (وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ
يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ
بِعَوْرَةٍ (١٣) الأحزاب) هذه رد، (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (٧٨) آل عمران)
(وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ
مِّنْكُمْ (٥٦) التوبة) هذا رد. بينما (لَا إِكْرَاهَ فِي
الدِّينِ (٢٥٦) البقرة) هذا تعليم وليس رداً على
قول، (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى

لِّلْمُتَّقِينَ (٢) البقرة) هذا أمر، فى قوله تعالى
 (فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (١٩) محمد) هذا إخبار.
 الفرق الثاني أنه بـ (ما) هذه و (من) نستطيع
 نفى الجنس بـ (ما متصلة ومنفصلة) ، بمعنى
 أني لا أستطيع أن أنفي بـ (لا النافية) إذا كان
 منفصلاً، لا أستطيع أن أقول لا فى الدار رجل،
 يمكن أن أقول لا فى الدار رجل لا يمكن أن ننفي
 الجنس هنا وتكون (لا) هنا مهملة (لا فيها
 غَوْلُ (٤٧) الصفات) . أما (ما) فيمكن أن تكون
 متصلة أو منفصلة (فَمَا لَنَا مِنْ

شَافِعِينَ (١٠٠) الشعراء) (مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
 غَيْرُهُ (٥٩) الأعراف) لا يمكن أن نقول لا لكم من
 إله غيره. فإذن (ما) تكون أوسع فى نفي الجنس.
 إذن هنالك أمران أن (لا) جواب عن سؤال وإخبار
 وإعلام و (ما) رد على قول و (ما) هي أوسع
 استعمالاً لنفي الجنس من (لا) .

إذن هنالك لا النافية للجنس و (ما من) ما تُعرب
 نافية لأن الجنس يأتي من (من) ولا يأتي
 من (ما) والتركيب (ما من) نافية
 للجنس، (من) تسمى من الاستغراقية ونعربها
 زائدة لكن معناها استغراق نفي الجنس.
 آية (١٥٨) :

* ما هو تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة (إِنَّ
 الصَّافَّاتِ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ
 اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
 خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨) □
 (د. حسام النعيمي)

هنا ننظر في قوله تعالى (إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ
شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨) البقرة) الصفا والمروة من
شعائر الله فهل معنى الآية أنه يمكن أن يفعلوها
ويمكن أن لا يفعلوها؟ كلا، بل كانوا يريدون أن
يتركوها لأنهم كانوا يحسون أنها من أعمال
الجاهلية .

* ما الفرق بين لا جناح عليكم وليس عليكم
جناح؟

(د. فاضل السامرائي)

(لا جناح عليكم) جملة اسمية ، (لا) النافية
للجنس وجناح اسمها، واسمها وخبرها جار
ومجرور (عليكم) . ليس عليكم جناح جملة
فعلية (ليس فعل ماضي ناقص من أخوات
كان) وقاعدة عامة الجملة الاسمية أقوى من
الفعلية لأنها دالة على الثبوت الاسم يدل على
الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد
والوصف بالاسم أقوى وأدوم من الوصف بالفعل.
إن لا جناح عليك أقوى بالإضافة إلى أن لا جناح
عليكم مؤكدة . (لا رجل) فيها توكيد وجملة
اسمية فستكون أقوى. (لا) أقوى في النفي
من (ليس) والنفي درجات. اللغة العربية سهلة
ولكنها واسعة تعبر عن أمور كثيرة لا يمكن للغات
أخرى أن تعبر عنها (كيف تعبر بالانجليزية بين لن
يذهب ولم يذهب ولما يذهب وليس يذهب، لا
رجل حاضراً، ليس رجل حاضراً، ما رجل

حاضراً) أدوات النفي لها دلالاتها. لا جناح عليه:
تستعمل فيما يتعلق بالعبادات وتنظيم الأسرة
وشؤونها والحقوق والواجبات الزوجية والأمور
المهمة :

(إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ
بِهِمَا (١٥٨) هذه عبادة ، (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا
أَفْتَدَتْ بِهِ (٢٢٩) ، (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (٢٣٠) ،
(فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٣) ، (فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٤) ،
(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ (٢٣٥) ، (لَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا
لَهُنَّ فَرِيضَةً (٢٣٦) (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ (٢٤٠)) هذه الآيات كلها
في الحقوق وفي شؤون الأسرة .
ليس عليكم جناح:

تستعمل فيما دون ذلك من أمور المعيشة اليومية
كالبيع والشراء والتجارة وغيرها مما هو دون
العبادات في الأهمية . بينما (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ
أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) هذه في التجارة
ليست في العبادة . حتى لو الدلالة واحدة وهي
النفي لا بد أن يغاير بين الأدوات الموجودة

العربي كان يفهم هذا الكلام وأكثر من هذا وكانوا يتكلمون بها لكنهم لا يضعوها في مكانها في كلامهم يأتوا بجمل لكن لا يمكن أن يرتبوا كلاماً بمستوى القرآن لذلك هم قالوا أي كلام بمقدار أقصر سورة في القرآن (الكوثر) هو مُعْجَز لأنه كيف يجمع كل هذه الأمور وهذا الحشد البياني الهائل في هذا؟! ذكرنا سابقاً أنني أذكر أستاذاً في الأدب العربي في جامعة بغداد سأل لماذا القرآن كلام معجز مع أن العرب فهموه وهو كلامهم؟ أستاذ آخر يُدرّس اللغة قال ألا يفهم أستاذ الأدب كلام المتنبي ويشرح مفرداته للطلاب؟ فلماذا لم يفعل مثله؟

* لم عبّر السياق بكلمة (يطوّف) بالتشديد ولم يقل يطوف؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

في ذلك دليل على مزيد اعتناء بهذه الشعيرة من شعائر الحج وحثّ على الازدياد من السعي بين الصفا والمروة والازدياد من هذا الخير كلّ بقدر طاقته واستطاعته. * ما الفرق بين الفاء والواو في بعض آيات القرآن العاطفة (البقرة : ٢٦٢ □

□ ٢٧٤ ، ١٨٤ ، ١٥٢) □

(د. فاضل السامرائي)

الفاء كما هو معلوم للتعقيب مع السبب، التعقيب أي يأتي بعدها مباشرة ، في عقب الشيء. أما الواو فهي لمطلق الجمع ولا يدل على ترتيب أو تعقيب . الفاء تفيد التعقيب وتأتي للسبب، سببية درس فنجح، الواو ليس فيها سبب. هذه أحد

الأسباب درس فنجح.

قال تعالى : (إِنَّ الصَّافِيَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٥٨) البقرة) (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) البقرة) لماذا قال في الأولى ومن تطوع خيراً وفي الثانية فمن تطوع؟. الأولى في الحج والعمرة ومن تطوع خيراً أي من جاء بعبادة أخرى بطواف، بحج، بعمرة، بعبادة أخرى وليس نفس العبادة. في الآية الثانية في الصيام قال (فمن تطوع) كيف يتطوع؟ يزيد في الفدية في نفس المسألة وفي نفس الطاعة ليست طاعة مستحدثة لأن هذه فدية. كيف يتطوع أكثر؟ مكان مسكين مسكينان. تلك عبادة أخرى مستحدثة أما هذه فنفس العبادة لذا جاءت واحدة بالواو والثانية بالفاء.

الآية الأخرى (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) البقرة) (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٧٤) البقرة) لماذا جاء بالفاء في الثانية دون الأولى ؟ الفاء واقعة في جواب اسم الموصول وهنا الاسم

الموصول مشبّه بالشرط واسم الموصول أحياناً
يشبّه بالشرط بضوابط فتتقترن الفاء في جوابه
كما تتقترن بجواب الشرط وكل واحدة لها معنى .
مثال: الذي يدخل الدار له مكافأة والذي يدخل
الدار فله مكافأة . الأولى فيها احتمالان إما أنه له
مكافأة بسبب دخوله الدار كأن الدار مقفلة وهو
يفتحها أي أن المكافأة مترتبة على دخول الدار
وإما أن يكون للشخص الذي يدخل الدار له
مكافأة بسبب آخر. إذن فيها احتمالان عندما لا
تذكر الفاء. إذا ذكرت الفاء فلا بد أن المكافأة
مترتبة على الدخول قطعاً وليس لأي سبب آخر
وهذا تشبيه بالشرط أي أن المكافأة شرط الدخول
في الدار. أيضاً هناك ملاحظة أنه في تشبيه
الموصول بالشرط أحياناً يكون الغرض من ذكر
الفاء هو التوكيد أي أن ما يُذكر فيه الفاء أكد مما
لم يذكر كقوله تعالى (الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ) بدون فاء والثانية (الَّذِينَ يَنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) زاد
بالليل والنهار وسراً وعلانية أيها أكد؟ التي فيها
الفاء، الآية الأولى قال فقط (ينفقون أموالهم في
سبيل الله) أما الثانية فقال (بالليل والنهار سراً
وعلانية) حدد أكثر. في جواب اسم الموصول
احتمالين تشبيه جواب الموصول بالشرط إما أن
يكون السبب بمعنى أداة الشرط وإما لزيادة

التوكيد.

آية (١٥٩) :

* ما الفرق بين قوله تعالى في سورة البقرة (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ) و (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ) ؟

(د. فاضل السامرائي)

يلعن فعل والفعل يدل على الحدوث والتجدد أما اللعنة فهي اسم والاسم يدل على الثبوت. في الآية الأولى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

اللَّاعِنُونَ {١٥٩}) اللعنة تستمر ما داموا يكتُمون ما أنزل الله وهو ما زالوا أحياء، وهؤلاء المذكورين في الآية تكونوا ملعونين ما داموا لم يتوبوا وكتُموا ما أنزل الله أما إذا تابوا عما فعلوا يغفر الله لهم ولهذا جاء بالصيغة الفعلية (يلعنهم الله) . أما الآية الثانية (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {١٦١}) فالمذكورين في الآية هم الذين كفروا وماتوا أي هم أموات واقد حلت عليهم اللعنة فعلاً وانتهى الأمر ولا مجال لأن يتوبوا بعدما ماتوا ولهذا جاء بالصيغة الاسمية في (عليهم اللعنة) لأنها ثابتة ولن تتغير لأنهم ماتوا على الكفر.

* (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (١٥٩) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا

وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ (١٦٠) البقرة) - (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ
مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ (١٧٤) البقرة) لماذا هناك توبة ؟ هذا كتم
وهذا كتم فما الفرق بينهما ؟ (د.أحمد الكبيسي)
الفرق ما يلي: هناك من كتب ثم تاب كتب لأمر ما
إما خوفاً أو ضلالاً أو عبثاً فتاب عليه فقال (ما
أنزلنا) للتحبب هذا الهدى بعثناه لكم وأنت عبد
من عبادنا كيف تفعل هذا؟ فيه تحبيب للتوبة الله
تعالى يسرها له بهذا الأسلوب الرقيق (إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى) إلا الذين
تابوا، يقال أن الإمام أحمد بن حنبل وكان في
مجلسه في بغداد وقف عليه رجل على فرس
فسأله سؤالاً فأجابه وفي الليل راجع الإمام أحمد
نفسه فوجد أنه أخطأ في الفتوى فسأل عن
الرجل قالوا هذا من أهل البصرة فركب الإمام
أحمد على جواده فذهب للبصرة ووجد الرجل
فأخبره بالجواب وما نزل عن حصانه وعاد ولهذا
الصحابة الكرام كانوا يتدافعون ثلاثاً الفُتيا
والوديعه والإمامه لا أحد يفتي لأن الإثم على من
أفتاه المفتي هو الذي يأخذ على عاتقه الفتيا
وكذلك الوديعه والإمامه . حينئذ الذي يتوب
يتوب وكلنا أخطأنا في يوم من الأيام وتسرعنا
في فتوى فنعترف بالخطأ وآخر يستحي فلا
يعترف لكن يستغفر رب العالمين. الثانية (إِنَّ

الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ) هنا قال الله وهناك أنزلنا فيها رقة وأمان والله يعلم أن هؤلاء قاموا بهذا عن حمق لكن الآخر لا، يكتُمون عن استراتيجية وفلسفة في الإضلال والتكفير وكما قلنا في الحلقة الماضية (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ (٩٠) آل عمران) هؤلاء ليس لهم توبة لكن إن الذين كفروا ثم تابوا هؤلاء لهم توبة . واحد مثل لينين وستالين جعل نصف الكون ملحدين هؤلاء ضلوا وأضلوا غيرهم والتلريخ مليء . جميع الفرق الملحدة الآن جاء واحد وضحك عليهم وجعلها تلحد أخرجها من دينها وجعلها طائفة ملحدة مشركة ما لها علاقة بالإسلام وليس بينها وبين الإسلام إلا كالذي بين إبليس والملائكة ، يقولون عن كل ما في الإسلام خطأ القرآن ليس صحيحاً والنبي كذاب هؤلاء ليسوا مسلمين واحد أضلهم هؤلاء لن تقبل توبتهم لأنه كفر وازداد كفراً أي كفر غيره. هنا نفس الشيء رب العالمين واحد أفتى بين جماعة ثم استحي أن يتراجع لكنه استغفر وتاب وندم إلى حد ما يغفر الله له لكن الرجل الجاهل تعلم آيتين فصار شيخاً يفتي ويكفر الناس والبعض يتصل بي بالهاتف يقولون فلان وفلان يقولون المسلمون مغيبون عن التوحيد يتهم المسلمون جميعاً بالكفر وهو وحده الموحّد! الله تعالى يقول (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمُ (١٧) الحجرات) . رب العالمين يقول (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ

الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى) أتوب عليهم لكن هذا مصرّ
وجعل فرقة وحزب وما أكثرها في كل الأديان
يخرج الناس ويدعي أنه هو الصواب وكلهم على
خطأ. هذا الفرق بين الآيتين.

استطرداد: في التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي
وجدنا أن هذه الفرق التي انفصلت من الأمة
الإسلامية إنما كانت من هذا الباب.

بالتأكيد وإلا لوفقها الله للعودة (قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ
إِسْلَامَكُمْ) المنّة هي النعمة التي لا يهبها إلا
الله عز وجل من أجل هذا إذا تعلقت بالله وأنت
على خطأ سيوصلك إلى الهداية قطعاً.

* ما الفرق بين (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

اللَّاعِنُونَ {١٥٩} البقرة) - (لَعَنَهُمُ

اللَّهُ {٥٢} النساء) - (أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ {٨٧} آل

عمران) - (أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ

الدَّارِ {٢٥} الرعد) - (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ

الدِّينِ {٧٨} ص) ؟ (د.أحمد الكبيسي)

في الآية (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ

وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ

يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ {١٥٩} البقرة

(اللعنة هذه كما تعرفون اللعنة هي الطرد فلان

ملعون لعناه الخ كل كلمة لعن ويلعن يعني طرده

من حضرتك أنت ملك فصلت وزيراً يقال لعنه

طرده من رحمتك من عطفك من ثققت طرد،

هكذا معنى اللعن.

في القرآن مرة قال (أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ

اللَّاعِنُونَ) فعل مضارع ومرة قال (لَعَنَهُمُ

اللَّهُ (٥٢) النساء) فعل ماضي ومرة قال (أَنْ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ {٨٧} آل عمران) تعبير آخر ومرة قال (أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ {٢٥} الرعد) تعبير رابع ومرة قال (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ {٧٨} ص) مرة واحدة مرة واحدة قالها لإبليس لما رفض أن يسجد طرده ولعنه (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) هكذا، من أجل هذا عليك أن تعرف أن كل تعبير من هذه التعابير تعني أسلوباً في اللعن واللعن هذا أخطر ما يمكن أن يصادفه المخلوق سواء كان إنساناً أو جنأً أو ملكاً أو بشراً حتى الحيوان إذا لعنت نعجة لا تؤكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعنت بعيراً لا يُركب إذا لعنت سيارة لا تُركب وإذا لعنت إنساناً فإذا كان يستحق اللعن لأنه ارتكب شيئاً يستحق عليه اللعن مما جاء في الكتاب والسنة خلاص هو ملعون وإذا كان لم يكن يستحق اللعنة تدور اللعنة في السماوات والأرض فلا تجد أحد تصيبه فتعود إلى من لعن ولهذا (ليس المؤمن لعناً) المؤمن لا يلعن لأنها مصيبة إذا لعنت أحداً أو شيئاً أي شيء وكان لا يستحق اللعن عادت اللعنة إليك إذا لعنت حيواناً لم يؤذيك وسيارة ماشية لماذا لعنتها؟ ترجع عليك اللعنة وعندما تقع عليك اللعنة لا بركة ولا توفيق ونحن نقول هذه أرض ملعونة سيدنا علي وصل إلى بابل وكان وقت العصر سأل نحن أين الآن قالوا في بابل قال أعوذ بالله إنها أرض ملعونة فانطلقوا ولم

يصلوا العصر حتى يهربوا من هذا المكان الملعون
ونفس الشيء أيضاً في ديار قوم لوط أرض
ملعونة إذا مر بها شخص بسرعة يهرب لأنها أرض
ملعونة إذا مر بها واحد بسرعة يهرب لأنها أرض
ملعونة وطبعاً الذي يدخل عليها يكون مطأطأ
ومغطي رأسه لكي لا تصيبه اللعنة .

فاللعن هذا قضية من اللامعقول ترى الشيء بيت
ملعون ما فيه توفيق وغير مريح، سيارة كل يوم
متعطلة رغم أنها جديدة ، زوجة نعوذ بالله
مشاكسة أي شيء إذا أصابته اللعنة أي طرد من
رحمة الله لأمر ما رب العالمين يعلمه ولهذا إياك
أن تتدخل في شغل الله عز وجل فقط رب
العالمين يلعن. قد يأمرك أنت أن تلعن أما أنت أن
تلعن متبرعاً لا، تعود اللعنة إليك وهذه اللعنة هي
سر ما قد نعانیه جميعاً من بعض المظاهر

والظواهر مما يضايقنا دون معرفة السبب أنا
أصلي سنة ورزقي واقف لا يوجد رزق صار لي
سنة سيارتي خربانة لا تعمر صار لي سنة عندي
ابن مريض لا يشفى الحق لا أدري ما مشكلته
بالوظيفة أنا غير موفق الخ عدم التوفيق

والشعور بالنكد شعور بالحزن شعور بالهم شعور
بعدم البهجة هذا نوع من اللعنة فيك شيء فإياك
أن تلعن أحداً لا يستحق اللعن. لا ينبغي أن تلعن
إلا من لعنه الله ورسوله فإذا اجتهدت في لعن
أحد لا يستحق اللعن تلف هذه اللعنة كل

السموات والأرض فلا تجد أحداً تصيبه فتعود
إليك وإذا عادت اللعنة إليك ابتليت بعدم التوفيق

في كل شيء.

نعود إلى هذه الصيغ عندما قال تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) قال يلعنهم فالقضية مستمرة إذاً، لماذا؟ في كل عصر هناك من يكتُم الآيات البينات ويكتُم الحق (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) في كل أديان التاريخ ما من نبي جاء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام جميعاً إلا وابتلي ذلك الدين بواحد مفتي كاهن أو قس أو شيخ أو عالم أو مُلا أو مطوّع يعرف الحق تماماً هذه الآية واضحة وهذا الحديث واضح يلويه يغطيه لكي يصل إلى نتيجة دنيوية سيئة فينحرف بمجموعة . هذه المجموعة تبقى طيلة حياتها وطيلة عمر الدنيا تكيد لذلك الدين ولأهله تمزقه تنخر فيه وهذا في كل الأديان. وما عانت الأديان أكثر مما عانت من هؤلاء الذين ينحرفون عن الرسالة السماوية وما انحرفوا من اختيارهم هناك من أفئدتهم، هؤلاء الذين يسمون رجال الدين العلماء الأخبار (إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ {٣٤} التوبة) وهكذا علماء المسلمين وهكذا كل رجال الدين حتى رجال الدين الوثنيين هناك تحريفيون ولو أن ذاك التحريف فاضل. إذاً هذا الكتمان وهذا الانحراف موجود في التاريخ قال يلعنهم فعل

مضارع والمضارع في الحال والمستقبل (يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) حينئذ هذا الفعل المضارع كلما وجدته على ملعونين اعلم أن هذه القضية مستمرة ما انقطعت.

إذا قال (لَعَنَهُمُ) شيء راح وانتهى ناس ارتدوا كفروا (لَعَنَهُمُ اللَّهُ) حينئذ شيء يتكرر هكذا لعنهم. وحينئذ كلمة يلعنهم مضارع مستمرة كل من وما يستحق اللعن إذا هو مستمر يقول (يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) إذا كان شيء انتهى أو كان في الماضي يقول (لَعَنَهُمُ) إذا كان قضية خطيرة واحد عمل مبدأ انحراف ونشأت عليه جماعة أو طائفة وكل الأديان الموجودة نحن عندنا ناس انسلخوا من الإسلام يعبدون الشيطان وناس تعبد قبراً وناس تعبد نعل النبي وأشكال اقرأ التاريخ سبعين فرقة عند المسيحيين سبعين فرقة وعند اليهود سبعين فرقة وعند المسلمين سبعين فرقة واحد أضلهم واحد! وهذا الواحد يقتل كل من انحرف بفتوى، هو سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي سيدنا الحسين قُتِلُوا بفتوى واحد قال هؤلاء مشركين اقتلوهم، تصور! وهؤلاء أنشأوا طائفة وإلى اليوم القتل مستحر في أيامنا نحن في هذا الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى يكتر فيكم الهرج القتل القتل القتل) نشأنا أمة واحدة فعلاً عرب مسلمون طيبون توجد مذاهب إسلامية متعايشة عيشاً سلمياً رائعة وهذا من عظمة الإسلام المسألة الواحدة في الإسلام لها

أربع خمس حلول حدّان حد أعلى وحد أدنى
وأنت حرّ بينهما (تلك حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا {١٨٧} البقرة) هذه خمسين في
المائة (تلك حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا {٢٢٩} البقرة
) هذه بالمائة مائة وأنت حرّ فيما بينها تأخذ
ستين سبعين مقبول جيد جيد جداً أنت حر. إلى
أن جاء واحد باعتقاده أن الذي لا يصل إلى المائة
مائة فهو كافر واقتلوا واقتلوا وهكذا في زماننا
كانت الأمة متجانسة يعني في الأربعينات
الثلاثينات التي نحن وعيناها أمة واحدة حيثما
ذهبت في العالم مهما كان مذهبك أو اختلافك
اختلافات فقهية صحيحة كلها واردة عن رسول
الله.

النبي صلى الله عليه وسلم طبّق تطبيقات عديدة
وكل واحد أخذ له رأي وهذا شيء جميل واتفق
عليه المسلمون بأن هذا يجوز وهذا يجوز وهذا
يجوز. وعينا على ناس قالوا نحن فقط صح
وكلكم أنتم رجعيين يعني يُطْلَق على من عداه
رجعيون ويقتلهم وقد قتلوا وسحلوا وعلقوا
ثلاثين عاماً. نعود إذاً إلى ما كنا نقول إن التعبير
بـ (يلعنون) بالفعل المضارع لأمر أو جريمة أو دم
سيستمر مدى الدهر كما قلنا (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ
مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّاعِنُونَ) طيلة التاريخ كان هناك من يكتُم الحق
مع وضوحه هنا النقطة (مَنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
فِي الْكِتَابِ) بيان ظاهر قضية لا تقبل الخطأ.

وحينئذ هذا الذي يخالف هذا ثم يُضل الناس ويكتُم الحق عليهم هذا سوف يستمر وجوده إلى يوم القيامة (يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) كما قلنا في زماننا كثير عناوين سياسية تقتل الآخر بحجة أنك رجعي جاءت ثلاثين عاماً بعدهم ثلاثين عاماً جاء من يقتل الآخر بحجة أنك أنت خائن وعميل إلى سنة الألفين ألفين وثلاثة أربعة من الآن فصاعداً هناك من يقتل الآخر لأن الآخر مشرك وكافر وهذا مستمر إلى يوم القيامة .

ما أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت هذه الفرقة الخوارج كفروا كل من عداهم واستحلوا دماءهم بأبشع صورة يعني لا يقتلون قتلاً عادياً لا، قتل مع التمثيل هذا مستمر ولم ينقطع من زمن موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وإلى يوم القيامة (لا تقوم الساعة حتى يكتر فيكم الهرج القتل القتل القتل حتى يقتل الرجل أخاه وجاره وابن عمه حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل) نسمع الآن أن فلان قتل أخوه فلان قتل أبوه باعتباره مشرك هذا (يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ) لماذا؟ لأن هذا خالف قضية واضحة (أمرت أن أمر الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوه عصموا مني دماءهم) وهذا الذي يقتل الآن يصلي خمس أوقات وفي المسجد ويصوم رمضان وهو مسلم ابن مسلم يُذبح لأنه مشرك حينئذ هذا مستمر الله قال (يَلْعَنُهُمُ) فعل مضارع. الشيء الآخر (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ

الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ {٨٦} أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {٨٧} آل عمران) هذا
قضية أصبحت يعني حُكم بها هؤلاء الذين ارتدوا
بعد الإسلام بعد أن آمنوا بالله وقالوا محمد
رسول الله ثم ارتد وهكذا فعلوا مع سيدنا موسى
وهكذا فعلوا مع سيدنا عيسى على هؤلاء
جميعاً (أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ) وهذه من باب التهديد يعني هذا التعبير
بالاسمين (إن واسمها وخبرها) فيه رائحة تهديد
وفعلاً كيف يمكن أن تتعامل مع مرتد والارتداد
مستمر منذ أن جاءت الرسل وإلى يوم القيامة .
عندنا تعبير آخر (أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ
الدَّارِ) هذا أيضاً تعبير جديد يقول (وَالَّذِينَ
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ {٢٥} الرعد) مجموعة
ذنوب كبيرة بعضها أكبر من بعض فاجتمعت
فقال (لهم) هذه اللام للاختصاص وكأنه لا يلحن
أحدٌ كما يلحن هؤلاء فرق بين أن أقول هذه لك
وهذه عليك. هذه لك اختصاص (أُولَئِكَ لَهُمُ
اللَّعْنَةُ) كأن اللعن ما خُلِقَ إلا لهؤلاء ينقضون عهد
الله بالتوحيد ويقطعون ما أمر الله به طبعاً بعد
ميثاقه فرب العالمين قال (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا
بَلَى {١٧٢} الأعراف) أخذ علينا العهد (وَإِذْ أَخَذَ
رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ

تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ {١٧٢} الأعراف) هذا نقض عهد الله هذا واحد، (وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) يقطع الرحم وقد أمره بها أن توصل ويقطع النعمة ويقطع الخ يعني ما ترك شيئاً رب العالمين يريد أن يصله إلا قطعه (وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) قتل وإبادة وتكفير وما إلى ذلك هؤلاء (أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) . فرق بين (يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ) وبين (أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ اللَّهِ) وبين (أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ (٢٥) الرعد) يعني كأنها ما من أحد يلعن كما يلعن هؤلاء.

أقوى هذه التعبيرات الرهيبة جاءت مرة واحدة في القرآن كل هذا جاء مرات مرة واحدة في القرآن الكريم رب العالمين لعن بها إبليس لما قال له (قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ {٧٧} وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ {٧٨} ص) أنا رب العالمين وتعرف رب العالمين إذا اختص وحده باللعنة هناك لعنة الله والملائكة والناس يعني لكن أنت إبليس عليك لعنتي وأنت تعرف وقد لا تعرف ماذا يعني أن أختص أنا وحدي بلعنك (وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) هذا الفرق بين عدة التعبيرات لكلمة اللعن.

آية (١٦٠) :

* ما دلالة استخدام الفعل الماضي والمضارع في الآية ؟

(د. فاضل السامرائي)

قال تعالى في سورة البقرة (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا

أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ
 فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
 اللَّاعِنُونَ {١٥٩} إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا
 فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ {١٦٠} والفعل المضارع يدل على الحال
 والتجدد والاستقبال والماضي مضى هذا هو
 الأصل وقد يحتمل معنى الماضي والاستقبال في
 الأفعال الماضية في الآية (تابوا وأصلحوا
 وبيَّنوا) و تدل على احتمال الاستقبال لأنها جاءت
 بعد الكتمان (إن الذين يكتُمون) . أصلاً زمن
 الفعل الماضي بعد الاسم الموصول يحتمل الماضي
 ويحتمل الاستقبال. وهناك أمور قطعية وهناك
 أمور تبقى مشتركة . أما (كان) فلها أزمدة خاصة
 بها فهي تفيد الإستمرارية (كان ولا يزال) وتأتي
 أصلاً للاستقبال كما في وصف الآيات
 للآخرة (وفتحت السماء فكانت أبواباً) وفي
 الحديث عن الله تعالى (وكان الله غفوراً
 رحيماً) فهي تدل على كونه غفور رحيم وهذا
 كونه سبحانه.
 * (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ
 عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٦٠) البقرة) قال
 تعالى (وأنا التواب الرحيم) ولم يقل والله تواب
 رحيم فما الدلالة التي تضيفها لفظة (وأنا) ؟
 (ورتل القرآن ترتيلاً)
 (أنا) من معطيات الأمل والرجاء لمن يلفتهم الله
 تبارك وتعالى إليه ويتجلى عليهم بذاته ففي هذه
 الكلمة ما لا نجده في تعبير آخر في هذا المقام.

وكم نجد في الواو العاطفة في قوله (وأنا) من
قوى الجذب لهؤلاء الضالين الظالمين وكذلك
وصف الله سبحانه وتعالى نفسه التواب ولم يقل
الغفور في هذه الآية لما في كلمة التواب من
المبالغة في الرحمة والتوبة مما يُرغم الناس
بالمبادرة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى مهما
عظمت ذنوبهم وكثرت خطاياهم وفي هذه الكلمة
ما يجذب الناس جذباً إلى التوبة والإنابة طمعاً
في توبة الله تبارك وتعالى عليهم ورحمته
بضعفهم وزللهم.

آية (١٦١) :

* انظر آية (١٥٩)

آية (١٦٢) : * انظر آية (٨٦) .?

* خالدين فيها وخالدين فيها أبداً، هل (خالدين فيها) فيها أمل الغفران أو الانتقال من مرحلة إلى أخرى؟

(د. فاضل السامرائي)

هناك قاعدة في القرآن الكريم سواء في أهل الجنة أو في أهل النار، إذا كان المقام مقام تفصيل الجزاء أو في مقام الإحسان في الثواب أو الشدة في العقاب يذكر (أبداً) وإذا كان في مقام الإيجاز لا يذكرها. آيات كثيرة فيها خالدين وحدها وليس في العقيدة أنهم يغفر لهم (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٦١) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ

يُنظَرُونَ (١٦٢) البقرة) مسألة وجود وعدم

وجود (أبداً) ليس لها علاقة بالخلود

الدائم. (أبداً) ظرف زمان خاص بالمستقبل فقط

وليس له دلالة زمنية معينة .

نستعمل (قط) للماضي و (أبداً) للمستقبل وخطأ

أن نقول ما رأيته أبداً وهذا خطأ لغوي شائع.

نقول لا أكلمه أبداً وما رأيته قط. (أبداً) للمستقبل

الذي ليس له نهاية .

يذكر (أبداً) إذا كان هناك تفصيل. هناك أمران: إذا

كان هناك تفصيل في الجزاء يقول (أبداً) تكون

مناسبة ، تفصيل الجزاء سواء في العقاب أو

الثواب. (خالدين فيها أبداً) أطول من (خالدين فيها) فيذكرها مع التفصيل. أو كون العمل المذكور يستوجب الشدة فيستخدم (أبداً) . (أبداً) لا تحمل معنى التأييد الدائم أو عدم الخروج لأن الخلود وحده يحمل هذا المعنى. القرآن يستعمل خالدين لأهل الجنة وأهل النار. والخلود لغوياً يعني البقاء وهم يقولون الزمن الطويل أحياناً. وقد وردت خالدين فيها أبداً في أهل الجنة ٨ مرات في القرآن الكريم ووردت في أهل النار ٣ مرات وهذا من رحمته سبحانه وتعالى لأن رحمته سبقت غضبه. والخلود عند العرب تعني المكث الطويل وليس بالضرورة المكث الأبدي.

آية (١٦٤) :

* قال تعالى (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٦٤) ما دلالة (تصريف الرياح) ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

تأمل كيف قال ربنا سبحانه وتعالى (وتصريف الرياح) فاستخدم كلمة تصريف للدلالة على أحوال الرياح ولم يستخدم كلمة أخرى كالهبوب مثلاً. ذلك لأن هذه الكلمة لا يمكن أن يؤدي معناها أي كلمة أخرى فقد جمعت أحوال الرياح

التي يَحْتَاج إليها الإنسان وفي كل حالة من أحوالها آية من آيات وجود الخالق وعظيم قدرته سبحانه. فهبوب الريح مثلاً يحتاج إليه أهل موضع لتخفيف الحرّ عنهم وقد يحتاج أهل موضع آخر إلى اختلاف هبوبها لتجيء رياح رطبة بعد رياح يابسة أو تهب من جهة الساحل مسيرةً السفن إلى البحر أو تهب إلى جهة الساحل ليرجع أهل السفن من أسفارهم أو صيدهم. فكل تلك الأحوال التي أنعم الله تعالى بها على الناس وغيرها كثير اجتمعت في قوله تعالى (وتصريف الرياح) .

* ما الفرق بين كلمة ريح ورياح في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي)

كلمة ريح في القرآن الكريم تستعمل للشّر كما في قوله تعالى في سورة فصلت (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ {١٦}) وفي سورة القمر (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمٍ نَّحِسٍ مُّسْتَمِرٍّ

١٩

أما كلمة الرياح فهي تستعمل في القرآن الكريم للخير كالرياح المبشرات كما في قوله تعالى في سورة البقرة (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {١٦٤}) وفي سورة الأعراف (وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ... (وسورة الحجر (وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ {٢٢})

وفي سورة سبأ (وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيَّاحَ غَدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ {١٢}) استعملت كلمة ريح مع سليمان لكنها لم تُخصص لشيء فجاءت عامة قد تكون للخير أو للشر لأن الله سخرها لسليمان يتصرف بها كيف يشاء.

* ماتفسير الآية الكريمة وما دلالة وصف السحاب في الآية ؟

(د. حسام النعيمي)

في سورة البقرة في سياق تعداد نعم الله سبحانه وتعالى، مجرد تعداد وذكر لهذه النعم وهناك نوع من التناسق في هذه الآيات (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {١٦٤})) آية تذكر جملة أمور مؤكدة بـ (إِنَّ) ثم

بعد ذلك تذكر الخبر (لآيات) .عندنا إيمان أن الله تعالى خلق السماوات والأرض لأجل الإنسان. (اختلاف الليل والنهار) ليل ونهار

يختلف ليس نهراً سرمداً ولا ليلاً سرمداً، تعاقب الليل والنهار وتنويع لأن الماء إذا سكن في مكانه يفسد. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان يجعل أجساماً يسكن فيها وتطفو على الماء ليس أمراً سهلاً لكن أَلْفَناء والوصول إليه هداية من الله تعالى فهي إذن من نعم الله تعالى على الإنسان. وما أنزل الله من السماء من ماء: كل ما يتناوله الإنسان والنبات والحيوان مما مصدره السحاب فهذا الماء في الأرض ماء ملح يرتفع إلى السماء فيطهر فينزل طاهراً. حتى الجبال التي فيها ثلج هي في أصلها من هذا السحاب المرتفع ليس ثلجاً ابتداءً لكنه من هذا الذي يتبخّر. وقلنا أن السماء هو العلو وكل ما علاك فهو سماء. فأحيا به الأرض بعد موتها: الأرض من غير ماء ميتة . وبث فيها من كل دابة : هذه الدواب التي على الأرض بسبب الماء أيضاً. وتصريف الرياح: السفن تتحرك بالرياح. والسحاب يتحرك بالرياح ولذلك أگده (والسحاب المسخر) يعني هو مهياً ومُعَدّ لكم. السحاب مجرد مسخّر في وصفه بأنه متراكم ثقيل وإنما الله تعالى سخّره بين السماء والأرض. كل هذا (لآيات لقوم يعقلون) . كلمة سحاب هي اسم جنس جمعي. لفظ مفرد ولكن معناه معنى جمع وليس له واحد من لفظه. يمكن واحدها قطرة . لكن موجود سحابة . والسحابة هي القطعة من السحاب لكن ليست واحدة من

السحاب هي قطعة والقطعة مجزأة تماماً مثل كلمة ماء. الماء اسم جنس جمعي ليس له واحد من لفظه لكن له قطعة من الماء. اسم جنس يعني حالة معينة خاصة به السحاب للسحاب والماء للماء لهذا الجنس مثل كلمة رجل جنس لهذا المخلوق. كلمة ماء في العربية هناك ماءة يفرّق بينها وبين واحدة بالتاء، مثل شجر واحد شجرة تزيد على هذا اللفظ تاء يصبح مفرداً، هذا اسم جنس إفرادي يعني له مفردات. الشجر مفردة الشجرة الواحدة فيختلف. كلمة ماءة يعني الواحد من الماء عادة يطلقونها على الماء المتبقي مثل الغدران ولا سيما إذا خست إحدى القبائل نفسها بها أن هذه لنا أو البئر الركيّة مثلاً فيقولون هذه ماءة لبني فلان.

هذه مناسبة للكلام على أن كلمة ماءة تكتب منفردة الهمزة وتاء مربوطة وليس في الأعداد لفظ مئة وإنما مائة لأن ماءة تعني ماء لبني فلان. أما كتبت الألف من غير أن تُقرأ مثل واو عمرو. مائة وتكسر الميم، ضع في ذهنك دائماً أن ميم هذا الرقم ١٠٠ ميمه مكسورة فانظر كيف تقرأه؟ لا يستطيع أن يقرأها ماءة الميم مكسورة فإنّ الماءة واحدة الماء الذي هو غدير أو ركيّة أو عين ماء أو بئر أو ما أشبه ذلك. فالسحابة واحد السحاب والسحاب لفظه لفظ مفرد وهذا سنستفيد منه لاحقاً في الكلام على ورود كلمة السحاب.

السحاب يُذكر ويؤنث فالعرب تقول هذا السحاب

وتقول هذه السحاب، ظهر السحاب وظهرت السحاب. لكن الإحالة عليه بالضمير بالمفرد المذكر يعني تقول السحاب رأيته ولا تقول السحاب رأيته. فإذا جمعته على سُحُبٍ تَوَثَّت تقول السحب رأيته ولا تقول رأيته للجمع كما تقول الشجر سقيته هذا أيضاً اسم جمع إفرادي، الأشجار سقيتها.

* ما الفرق بين (من بعدها) و (بعدها) ؟ (د. فاضل السامرائي)

قال تعالى في سورة العنكبوت (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ {٦٣}) وفي القرآن كله

وردت (بعدها) بدون (من) كما في سورة البقرة (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ {١٦٤}) ،

واستعمال (بعدها) فقط يحتمل البعدية القريبة والبعيدة ، وآية سورة العنكبوت هي الموطن الوحيد الذي وردت فيه (من بعدها) فهي تدل على أنها بعد الموت مباشرة أي تحتل البعدية القريبة فقط دون البعيدة . وإذا استعرضنا الآيات في سورة العنكبوت قبل الآية نجد أن الإحياء كلن مباشرة بعد موتها وبدون مهلة ومجرد العقل

كان سيهديهم إلى أن الله تعالى هو القادر على إحياء الأرض من بعد موتها.

* ما دلالة الاختلاف بين (فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا {٦٣} العنكبوت) - (أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (١٦٤) البقرة) ؟ (د. أحمد الكبيسي)

يقول تعالى (نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا {٦٣} العنكبوت) ومرة يقول (أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا (١٦٤) البقرة) ما الفرق بين (مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا) وبين (بَعْدَ مَوْتِهَا) ؟ من بعد موتها هذا الموت السنوي صيف شتاء ربيع خريف، ثلثي الكرة الأرضية في الصيف والشتاء تموت ثم يأتي الربيع فتُحْيَا هذا (نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا) ابتداءً من بعد موتها السنوي. (فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) هذا من البداية أول ما خلق الله الأرض خلقها ميتة ثم أحيّاها قطعة قطعة وهذا الإحياء يعني يدور في الفلك العالمي مرة شرق ومرة آسيا الإمارات والخليج عموماً والمملكة السعودية لأول مرة في التاريخ تصبح خصبة جداً وهذا من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها الإيجابية أن الجزيرة تعود خضراء هذه (بَعْدَ مَوْتِهَا) . فحينئذ كل ما رأيت (فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا) هذا الموت السنوي ورب العالمين سبحانه وتعالى يحييه على ما في تلك الأرض من طيب (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ

رَبِّهِ وَالَّذِي خَبْتُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ {٥٨} الأعراف) البلد الطيب
 الذي فيه ماء وفيه عدل (وَالَّذِي خَبْتُ لَا يَخْرُجُ
 إِلَّا نَكِدًا) كل بلد حتى لو كان فيه خمسين نهر
 وكله أمطار لا ينبت إذا كان فيه ظلم والعكس
 صحيح إذا كان فيه عدل ينمو في الزرع الإمارات
 كانت تربة رملية أصبحت بالكامل تربة زراعية
 تصدر إلى جميع أنحاء العالم وادي الرافدين
 أخصب وادي في العالم أصبح قاحلاً لما فيه من
 ظلم.

هكذا هو الفرق بين (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ
 بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبْتُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا) هذا
 الفرق بين (فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا) و (مِنْ
 بَعْدِ مَوْتِهَا) .

آية (١٦٥) :

(وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرْوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ
 لِلَّهِ جَمِيعاً (١٦٥) البقرة) أين جواب الشرط في
 الآية ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

تأمل في قوله تعالى (ولو يرى) فإنك لا تجد
 جواب (لو) فالأصل في هذه الأداة (لو) أن تأخذ
 فعل شرط وجوابه فتقول مثلاً: لو رزقني الله
 مالاً لتصدقت بنصفه. فلم حذف جواب (لو) في
 الآية ؟ حذف جواب (لو) في الآية لأن حذفه
 يوقع أثراً في نفس من وجّه إليهم الكلام أكثر مما
 لو ذكر جواب (لو) كأنه يقال "لرأوا أمراً
 عظيماً" أو غيره، فقد ترك القرآن الكريم للخيال

أن يذهب كل مذهب في تصور شدة الموقف
وفظاعته وأنت عندما تهدد إنساناً بقولك: "لئن لم
تفعل" ثم تسكت فكلارك يُحَدِّث أثراً في نفس
السامع أكثر مما يُحَدِّث قولك: "لئن لم تفعل
لأضربنك" .

آية (١٦٧) :

* ما الفرق بين الحسرة والندامة ؟ (د. فاضل
السامرائي)

الحسرة هي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من
أن يفعل شيئاً. والحسرة هو المنقطع في القرآن
الكريم ويقولون يكون تبلغ به درجة لا ينتفع به
حتى ينقطع. الندم قد يندم على أمر وإن كان
فواته ليس بذلك لكن الحسرة هي أشد الندم
والتلف على ما فات وحتى قالوا ينقطع تماماً.
يقولون هو كالحسرة من الدواب الذي لا منفعة
فيه (أدرك إعياء عن تدارك ما فرط منه) . الندم
له درجات أيضاً ولكن الحسرة أشد الندم، هي من
الندم لكن أقوى من الندم يبلغ الندم مبلغاً. (كَذَلِكَ
يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ (١٦٧) البقرة)
منقطعة ولا فائدة من الرجوع مرة ثانية .

* ليتنا نأتي على كل الآيات نقوم بعمل دراسة
في القرآن الكريم على من يذهب والعياذ بالله
أعاذنا منها إلى النار ونبحث مدة البقاء فيها،
هنالك من يجلس في النار وهنالك من (خالدين
فيها أبداً) (خالداً فيها) (وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ
النَّارِ (١٦٧) البقرة) وهناك البعض يقول يقضي ما
عليه من السيئات ثم يخرج منها.

د. فاضل السامرائي: إذا كان مسلماً يقضي من السيئات ما يقضي ثم يخرج بعدها (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا قُلْنَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥) آل عمران) (وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ (٤٠) الأعراف) معاصي مختلفة ، هذا الباب الدخول فيه والكلام فيه يحتاج لحذر شديد وربنا تعالى ذكر أن من يقتل نفساً بغير نفس خالداً فيها لكن كثير من الناس قال هذه تغليظ عقوبة القتل . سؤال: هل هناك دليل في القرآن على هذا؟

هم يقولون بالنسبة للمسلم يستندون للأحاديث "من قال لا إله إلا " .

آية (١٦٨) :

* ما دلالة الاختلاف بين هذه التعبيرات (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) البقرة) - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) البقرة) - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) المائدة) ؟ (د. أحمد

الكبيسي)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) البقرة) الخطاب يا أيها الناس وفي البقرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ (البقرة ١٧٢) وفي المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) المائدة)
أولاً لماذا يا أيها الناس ومرة يا أيها الذين
آمَنُوا؟ (يا أيها الناس) يتكلم عن الذين أرادوا من
سيدنا موسى عليه السلام كما قلنا في حلقة
سابقة أن يطلب لهم طعاماً غير المنّ والسلوى هذا
فهمناه (أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ
خَيْرٌ (٦١) البقرة) .

غير المسلمين من الجاهلية حرّموا على أنفسهم
بعض المباحات، الله تعالى قال (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا
مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ
بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ (١٦٩) البقرة) رب العالمين قال لهم (مَا
جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ
وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٠٣) المائدة) وبالتالي لماذا
تحرم على نفسك؟ أنت لماذا تحرم على نفسك
أشياء الله حلّها؟ من أجل هذا الخطاب للناس
جميعاً (كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) وأنتم
تعرفون الآن كل الأديان ماعدا المسلمين بل إن
بعض طوائف المسلمين كغيرهم يحرمون الحلال
يعني مثلاً ناس حرّموا البقر وناس حرّموا الجمال
البحيرة والسائبة والوصيلة والحام هذه إذا جابت
بنت وبنت وبنت وبنّت حرّموها الخ الإسلام أبطل هذا

كله. المسيحيين عندهم بعض المحرمات اليهود
بعض فرق المسلمين يحرمون أيضاً هناك ناس لا
يأكلون أرنب وناس لا يأكلون سمك الجري بسبب
خزعبلات يعتقدونها وهذا كله لا يجوز لأن رب
العالمين أباحها وقال (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ
اللَّهُ لَكُمْ) فرب العالمين يخاطب الأمم غير
المسلمة التي حرّمت على نفسها حلالاً لماذا تحرم
ما أحل الله لك؟ وما أكثر المحرمات في الأديان
السابقة وغير المتدينين من الوثنيين التي حرمت
على أصحابها.

الله قال هذا كله خطأ قال يا أيها الناس وليس يا
أيها الذين آمنوا بل (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي
الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) والشيطان عدو مبين هو قال
أعلن أعلن هذا علناً يعني أعلن هذا عداً (ثُمَّ
لَا تَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ

شَاكِرِينَ (١٧) (الأعراف) إياك أن تستمع إليه وتتبع
ما أباح الله لكم فقط ما حرم عليكم والذي حرّمه
عليكم محدود (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ
الْخَنَازِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا
مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَمْ فِسْقٌ (٣) المائدة) حينئذ ما عدا
هذا كله مباح (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا
طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) وبعدين رب

العالمين سبحانه وتعالى قال (كُلُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ) كل كلمة طيب في القرآن الكريم معناها

شيء فيه ثلاث عناصر إيجابية مثلاً مساكن طيبة
قال (وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً (٧٢) التوبة) المسكن الطيب
هو المسكن الواسع والأمين وجيرانه محبين وغير
مبغضين هذه من السعادة أربع من السعادة الجار
المحب والبيت الواسع والمركب الهانيء عندك
حصان أصيل ليس كل لحظة وهو في شأن أو
سيارة جديدة لا تخرب وليس من النوع التي كل
يوم في التصليح وهكذا البلد الطيب (وَالْبَلَدُ
الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ (٥٨) الأعراف) أولاً
رزقه فيه ثانياً فيه عدل فلا يوجد الظلم ثلاثة
فيه ماء فأحياناً أنت تكون في صحراء ما فيها
ماء نهائياً هذا ثلاثة أيضاً عندنا (فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (٣) النساء) من هي المرأة الطيبة
؟ المرأة الطيبة أولاً عفيفة ثانياً نسيبة يعني
فلانة بنت فلان بنت فلان فهي ذات أصل معروف
والتي مجهولة الأصل فليست طيبة ولهذا الطيبة
الكلّ يتمناها فهي عفيفة نسيبة ومطبعة لزوجها
هذه الثلاث عناصر هذه المرأة من الطيبات
(وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ (٢٦) النور). والطيب أيضاً
العفيف النسيب الذي يحب زوجته ويكرمها
ويعطيها ويتجاوز عن هفواتها والله تعالى قال
(وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (٢٢٨) البقرة) يعني
الدرجة هذه التي يفضل الرجل فيها المرأة عندما
يعفو عن هفواتها إذا كانت كل ما غلطت يزعل
ويصيح عليها ويضربها أو يطلقها فهو ليس بطيب
ولا أحسن منها بل هي أحسن منه. ولهذا المرأة
الطيبة للرجل الطيب وحينئذ الكلمة الطيبة لا إله

إِلَّا اللَّهُ يَا اللَّهُ هَذِهِ لَهَا مِائَةُ أَلْفِ جَانِبٍ حَسَنٍ (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٥) إِبْرَاهِيمَ) انظر كم طيبة هي الشجرة أولاً أصلها ثابت يعني [ليس] أي هواء يطيحها لا فهي عميقة كالنخلة وفرعها في السماء ما هي ميتة تكبر وتؤتي أكلها كل حين دائماً فيها ثمر فهذه شجرة طيبة هكذا لا إله إلا الله (وَهْدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ (٢٤) الْحَج) وهو لا إله إلا الله (فَتَتِمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٤٣) النساء) وهو ليس كما يقول بعض الفقهاء المساكين يصير أنت تتيمم بالحائط الخ لا فلا يصح أن تتيمم إلا بهذا الصعيد التراب الحر الزراعي الطيب الذي فيه غبرة هذا الذي ينبت الأشجار لماذا؟ ثبت أن هذا الغبار ينقي أكثر من ألف صابون في العالم يعني هذا التراب الصعيد الطيب الذي هو تراب أصلي ليس فيه رمل ولا فيه حصو ولا هو أخضر وإنما يابس وفيه غبار.

آية (١٧٠) :

* ما الفرق بين وجدنا وألفينا (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١) لَقَمَان) (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠) البقرة) ؟

(د. فاضل السامرائي)

نقرأ الآية التي فيها ألفينا والتي فيها وجدنا (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠) البقرة) وفي الأخرى (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١) لقمان) (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٠٤) المائدة). آية ألفينا وآيتين وجدنا. في القرآن الكريم لم يرد الفعل ألفى إلا فيما هو مشاهد محسوس ولذلك قال بعض النحاة أنه ليس من أفعال القلوب، قسم يدخلوه في أفعال القلوب وقسم يقولون لا ليس من أفعال القلوب وإنما في الأفعال المحسوسة المشاهدة . أفعال القلوب قلبية يستشعر بها. وهي فعلاً في القرآن لم ترد إلا مشاهدة . في هذه الآيات في القرآن (إِنَّهُمْ أَلَفُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) الصافات) (وَأَلْفَيْنَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ (٢٥) يوسف) (بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا (١٧٠) البقرة). (وجدنا) في القرآن وفي غير القرآن وردت قلبية وغير قلبية ومشاهدة وغير مشاهدة مثلاً (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا (٣٧) آل عمران) (وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا (٨٦) الكهف) (وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ (٣٩) النور) (وَمَا وَجَدْنَا لَأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ (١٠٢) الأعراف) يعني وجدهم يخلفون

الميعاد، (وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٦٢) الأحزاب)
(وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ
يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (١١٠) النساء) وجد هي
أشمل وتستعمل للأمور القلبية وألفينا للأمور
المحسوسة هذا في القرآن أما في غير القرآن
ففيها كلام. من حيث اللغة قسم من النحاة يقول
هي ليست من أفعال القلوب أصلاً، هذا حكم عند
قسم من النحاة . والنحاة في (وجد) هذه لا
يختلفون فيها ويقولون هي من أفعال القلوب
الأفعال المحسوسة أما (ألفى) فهم مختلفون
فيها قسم يقول هي قد تأتي من أفعال القلوب
وقسم يقول هي ليست من أفعال القلوب. في
القرآن لم ترد في أفعال القلوب وإنما هي
محسوسة . ماذا ينبغي على هذا؟ التعبير كيف
اختلف بالنسبة لهذا الأمر؟ الذي لا يؤمن إلا بما
هو مشاهد وحسوس معناه هو أقل علماً ومعرفة
وإطلاعا بمن هو أوسع إدراكاً، أقل، ولذلك عندما
يستعمل (ما ألفينا عليها آباءنا) يستعملها في الذم
أكثر من (وجدنا) ، يعني يستعمل (ألفى) إذا أراد
أن يذم آباءهم أشد من الحالة ، الذم مختلف وقد
تكون حالة أشد من حالة في الحالة الشديدة
يستعمل ألفينا، يستعملها أشد في الذم.
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا
أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا
وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠) البقرة) نفى عنهم العقل، (وَإِذَا
قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ
قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ

لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٠٤) المائدة) نفى
عنهم العلم. أيّ الأشد تنفي العقل أو تنفي العلم؟
نفى العقل أشد. فاستعمل ألفى في نفى العقل
ونفى العقل يعني نفى العلم. نفى العقل وفي
الثانية نفى العلم، العاقل يمكن أن يعلم لكن غير
العاقل لا يعلم. وحتى في الآية الأخرى (وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ
السَّعِيرِ (٢١) لقمان) الشيطان يدعو العاقل أو غير
العاقل "يدعو العاقل لأن غير العاقل غير مكلف،
يدعوهم معناه هم أصحاب عقل إذن هو يستعمل
ألفى إذا أراد أن يذم أشد بنفي العقل ويستعمل
وجد لما هو أقل.

سؤال: الجاهليون كانوا يعلمون هذا الكلام ألفى
ووجد والفروق الدلالية ؟

هم قطعاً يستعملون ألفى في الأمور المادية
المحسوسة أكثر ولذلك قال قسم من النحاة أنه
ليس من أفعال القلوب.

سؤال: إذن كل كلمة في القرآن تحتاج إلى دراسة
وإلى علم غزير وليس إلى وجهة نظر أو انطباع
القارئ أو الباحث في القرآن الكريم وهناك
علاقات ترابطية ودلالية لا بد أن تحتاج إلى علم
وأي علم.

الاجتهاد مبني على علم وأصحاب علوم القرآن
يذكرون شروط للذي يتصدى لهذا العلم، لا يأتي
أحد ويقول أنا أفسر القرآن الكريم
آية (١٧١) :

* انظر آية (١٨) .؟

* (ورتل القرآن ترتيلاً) : قال تعالى: (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٧١) البقرة)
انظر في بديع التطبيق القرآني وعظيم بلاغة القرآن وكيف أن آياته تصلح ألفاظها لمعان كثيرة فهذه الآية تحمل صورتين في وصف حال المشركين: صورة المشركين والنبي - صلى الله عليه وسلم - يدعوهم للإيمان بالله تعالى فحالتهم كحالة الأغنام التي لا تفقه دليلاً من صوت من يناديها ولا تدرك من كلامه معنى إلا أنها تسمع أصواتاً لا مدلول لها عندها، فالكلام عندها أصوات مجردة عن المعاني. والصورة الثانية صورة المشركين وهم يعدون آلهتهم كمن يدعو أغناماً لا تفقه شيئاً ولا تُجيب داعياً.
آية (١٧٢) :

* انظر آية (١٦٨) .؟ * قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) لِمَ قَالَ رَبِّنا سبحانه وتعالى (واشكروا لله) ولم يقل واشكروني أو واشكروا لي باستخدام الضمير؟
(برنامج: ورتل القرآن ترتيلاً) ذكر اسم الله تعالى ظاهراً ذلك أن في الاسم الظاهر إشعار بالألوهية التي قد لا يؤديها الضمير فكأنما يوميء أن الإله الحق هو المستحق للعبادة دون غيره من أوثان ومعبودات باطلة لأنه هو الذي يخلق ويُعِمْ فهو وحده سبحانه الذي يستحق الشكر على نعمائه.

* ما دلالة تقديم المفعول به على فعله في قوله تعالى (وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) البقرة) ؟ (فاضل السامرائي)

هناك تقديم المفعول به على فعله وتقديم الحال على فعله وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهما وتقديم الخبر على المبتدأ ونحو ذلك.

وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فقولك (أنجدت خالداً) يفيد أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خصصت خالداً بالنجاة بل يجوز أنك أنجدت غيره أو لم تنجد أحداً معه. فإذا قلت: خالداً أنجدت أفاد ذلك أنك خصصت خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً آخر. ومثل هذا التقديم في القرآن كثير: فمن ذلك قوله تعالى (وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) البقرة) فقدم المفعول به على فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى.

آية (١٧٣) :

* (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (٣) المائدة) وفي آية أخرى (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِّغَيْرِ اللَّهِ (١٧٣) البقرة) ما دلالة التقديم والتأخير لـ (به) ؟ (د. فاضل السامرائي)

في البقرة (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِّغَيْرِ اللَّهِ (١٧٣) البقرة) وفي المائدة (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (٣) المائدة). لو لاحظنا السياق في المائدة الكلام على التحليل والتحريم

ومن بيده ذلك، رُفِضَ أي جهة تحلل وتحرم غير الله قال تعالى (أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١) المائدة) ليس لكم أن تُحِلُّوا والذي يُحِلُّ هو الله تعالى ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ (٢) المائدة) الذي يُحِلُّ هو ربنا سبحانه وتعالى ، (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ

مُكَلِّبِينَ (٤) المائدة) إذن هو سبحانه يجعل التحليل والتحریم بيده حصراً السياق ليس هنالك أي جهة تقوم بذلك ولذلك قدم (وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (٣) المائدة) أَهْلٌ يعني رُفِعَ الصوت بذبحه، أَهْلٌ يعني هذا باسم الله والله أكبر، هذا لفلان، هذا لفلان. إذن هنا قدم (لغير الله) لأن ربنا هو الجهة الأولى والأخيرة التي بيدها التحليل والتحریم.

أما في البقرة المقام هو فيما رزق الله تعالى عباده من الطيبات وليس فيها تحليل وتحريم (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (١٦٨) ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِّغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٧٣) ((كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) هذا طعام، (كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) هذا طعام، (وَمَا أَهْلٌ

بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) هذه الذبيحة ، (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) يعني ما رُفِعَ الصوت بذبحه فقدم (به) لأن هذا طعام متناسب مع الطعام ومتناسب مع طيبات ما رزقهم. إذن في التحريم قال (وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) قَدَمَ (لغير الله) ولما كان السياق في الأطعمة قَدَمَ الطعام ما أَهْلٌ بِهِ (ما أَهْلٌ بِهِ) يعني الذبيحة ، التقديم (وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) في سورة المائدة الجهة هي التي تُحَلَّلُ وتُحَرَّمُ، وفي المائدة قال (وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (٤)) قَدَمَ (وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) لأنه لا يسمح أن يكون غير الله هو الذي يحلل ويحرم، هذا في آية المائدة لأن الكلام في التحليل والتحريم، هو سبحانه هو الذي يحلل ويحرم. هذا الكلام في البقرة في الطعام فقال (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) (به) يعني البهيمة ، بذبحه. لكن مسألة الذبح هنا أو هنا متعلقة بالله تعالى أو بغير الله سبحانه وتعالى لكن التقديم والتأخير هل هي في سياق التحليل والتحريم أو في سياق الطعام. * ما الفرق بين (أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) سورة المائدة و (أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) سورة البقرة ؟

(د. أحمد الكبيسي)

عندنا آيات شيء أعجوبة فما من آيتين إلا وفيها سر انظر (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ {١٧٣} البقرة) (به) مقدمة ، الآية الأخرى (وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ {٣} المائدة) ولا في واحد يسأل عن الفرق، هناك حيوانات، ذبائح سواء كانت إبل أو غنم أو

ما شاكل ذلك وهناك قسم أهل بها لغير الله ومنها
أهل لغير الله بها، ليس هذا عبثاً. فرق بين أني أنا
رجل مسلم ولكن أنا ذبحت ذبائح وما أحسنت
الذبح يعني ما سميت باسم الله ولا ذبحت على
القبلة ولا أهديتها لمن ينبغي أن تُهدى لها
بالطريقة الشرعية ولا قلت هذا لوجه الله والثواب
لفلان أخطأت، هذا (وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) .

وهناك من هو أصلاً لا يؤمن هو أصلاً هو ذبحها
على قبر، ذبحها على إمام، هذا لوجه الإمام لوجه
القبر الفلاني، لوجه الحسين، لوجه الكاظم، لوجه
عبد القادر الجيلاني، لوجه السيد البدوي هذا كل
هذا غير مأكول ولكن الفرق أن الذبيحة كلها من
أساسها دخلت في الشرك أو لا هي صحيحة لكن
أنت عندما أردت أن تذبح لم تحسن وأخطأت
خطأً، إذأً فهما قضيتان وليست قضية واحدة

ولهذا الله قال (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ
وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ {١٠٣} المائدة) هذه أهل بها
لغير الله، هي أصلاً لغير الله يعني شرك. * ورد
في القرآن الكريم سبعين مرة غفور رحيم مثل
قوله تعالى (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٧٣) البقرة) وورد مرة
واحدة في سورة سبأ الآية ٢ الرحيم الغفور فما
دلالة التقديم والتأخير؟

(د. فاضل السامرائي)

تكرارها سبعين مرة أو غيرها لا تعيننا وإنما هي
في آية واحدة وردت تقديم الرحيم على الغفور
وفي بقية الآيات تقديم الغفور على الرحيم. لو

لاحظنا آية سبأ التي تقدم فيها الرحيم على
 الغفور. أولاً المغفرة تكون للمكلفين والرحمة عامة
 حتى الحيوانات تشملها الرحمة لكن المغفرة
 للمكلفين. سورة سبأ لم يتقدم الآية ما يتعلق
 بالمكلفين وإنما تقدمها أمر عام قال (الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
 الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١) يَعْلَمُ مَا
 يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنْ
 السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (٢))
 ليس فيها ذكر للمكلفين. ذكر المكلفين جاء بعدها
 (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي
 لَتَأْتِيََنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي
 السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
 أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (٣)) إذن تأخر ذكر
 المكلفين فتأخر ما يتعلق بهم (الغفور) . الأولى
 عامة (يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ
 مِنْهَا) تقدمت العامة ولهذا قدم الرحمة لما كان ما
 تقدم أمراً عاماً ليس خاصاً بالمكلفين قدم الرحمة
 ولما ذكر المكلفين فيما بعد قدم الغفور فيما بعد.
 ولذلك في جميع المواطن في القرآن بلا استثناء
 إذا قال غفور رحيم يتقدم ذكر المكلفين (فَمَنْ
 اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ (١٧٣) البقرة) (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
 النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ (١٩٩) البقرة) هؤلاء مكلفون، (أَفَلَا يَتُوبُونَ
 إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ (٧٤) المائدة) (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا

عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ (٥٣) الزمر). آية (١٧٤) :
* انظر آية (٤١) ?

* انظر آية (١٥٩) * ما وجه الاختلاف بين (وَلَا
يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ {١٧٤} البقرة) - (وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ {٧٧} آل عمران)
(د. أحمد الكبيسي)

في البقرة تقول الآية (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {١٧٤} البقرة
(لا يكلمهم ولا يزكيهم هذه عقوبتان أساسيتان
لمن يكتم ما أنزل الله من الأديان كل الأديان فيها
أناس متخصصون بالتوجيه الديني تفسير التوراة
تفسير الإنجيل تفسير القرآن الفقه المذاهب
الأفكار هناك ناس لاهوتيون ودينيون وعلماء
مسلمون هؤلاء من يكتم منهم شيئاً مما أنزل الله
فعقوبته يوم القيامة أولاً طبعاً هؤلاء لا يفعلون
السوء إلا بالمال. القرآن يقول أن كل من يحرف
أو يكتب أو يزور لا بد وأن يكون أسيراً لمطمع
مالي من أتباعه لكي يحصل على هذا المطمع
المالي فإنه يفعل ذلك، هؤلاء ما يأكلون في
بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا
يزكيهم. عندنا شريحة ثانية أيضاً يوم القيامة

موقفها صعب (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا) هؤلاء عقوبتهم قريبة من عقوبة هؤلاء الناس الأولين (أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ {٧٧} آل عمران) في هذه الآية زيادة ولا ينظر إليهم لماذا؟ عقوبة الذين يكتمون ما أنزل الله أولاً لا يكلمهم الله ثم لا يزكيهم، الذين يشترون بعهد الله ثمناً قليلاً لا يكلمهم الله ولا يزكيهم أيضاً لكن هناك عقوبة ثالثة في الوسط وهي أنه لا ينظر إليهم. عندنا فئتين فئة كلاهما هالكتان يوم القيامة الفئة الأولى لا يكلمهم الله ولا يزكيهم الفئة الثانية نفس الشيء لا يكلمهم الله ولا يزكيهم إضافة إلى هذا ولا ينظر إليهم، ما الفرق بين الحالتين؟ كلنا نعرف أن يوم القيام هذا يسمى يوم الفرع الأكبر ذلك اليوم الذي يجثو الأنبياء أنفسهم الأنبياء يجثون على الركب من الفرع لماذا؟ موقف هائل، إذا نظر الله إلى عبدٍ فقد أحبه إذا أحب الله عبداً نظر إليه وإذا نظر إليه فلا يعذبه أبداً. نظر إليه ونظر له ونظر فيه هكذا ما هو الإشكال؟ لماذا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لا ينظر إليهم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ما معنى يزكيهم؟ يزكيهم أي يثني عليهم. أنا أرى كل شيء لكن لا أنظر، أنا رأيت كل هذا لكن لا يعنيني الذي يعنيني أنظر إليه بعين غير عين الرؤية هذا معنى رب العالمين فالله يراهم

كلهم لكن الملك عندما يكون خمسين ستين واحد
في مجلسه هو لا ينظر إليهم يراهم جميعاً ولكن
ينظر إلى واحد يتكلم معه هذا نظر فرب العالمين
يرى الجميع ولكن بعض العباد المتهمين وكلنا
متهم يوم القيامة الأنبياء أنفسهم يشعرون
بالخوف حينئذ لماذا الذين يشترون بعهد الله
وأيمانهم ثمناً قليلاً الله لا ينظر لهم ولا يكلمهم ولا
يزكيهم؟ لكن ما قال ولا ينظر إليهم لماذا علماء
السوء علماء الأديان جميعاً علماء السوء الذين
حرفوا وأضلوا جمهورهم جعلوا من اليهود
مشركين العزيز ابن الله وجعل قسم من النصارى
مشركين قالوا المسيح ابن الله وجعل من
المسلمين مشركين وطائفين وحزبيين وناس
تقتل ناس لماذا؟ لأنهم كتموا ما أنزل الله ناس
بسطاء أميين بسطاء جداً يثقون بهذا العالم بهذا
المجتهد وإذا هذا الرجل لقاء المال القاسم
المشترك بين كل الذين يحرفون وينحرفون
بالأديان بالمال الطمع بالمال (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ
مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ) ولا ينظر إليهم لماذا؟
الذين يكتُمون ما أنزل الله ما فيها هذه العقوبة
بينما (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ) يعني يكذب
إذا اتفق معك يخونك ما له كلمة مسموعة يحلف
بالله وبالأيمان ثم ينقض هذا كذباً وزوراً وطمعاً
وكم نقض أيمان وكم نقض موثيق! إلى أن تقوم
الساعة هناك واحد يشتري بعهد الله ويمينه ثمناً

قليلًا (أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ
اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) لهوانهم تافه لا يساوى
شيء.

السؤال الآن فريقان في غاية السوء الذين
يكتمون ما أنزل الله والذين يشترون بعهد الله
ثمنًا قليلًا وأيمانهم ثمنًا قليلًا فئتين مجرمتين
توعدها الله توعداً عظيماً وحده في سورة البقرة
والأخرى في آل عمران الفرق بين الفئتين
إحداهما قال لا ينظر إليها وهم هؤلاء أهل الأيمان
لتفاهتهم وهوانهم على الله العلماء لا العلماء
هؤلاء أخطر جرماً من هؤلاء لا بد من أن ينظر
الله فيهم حتى يرعبهم حتى يشعرهم بأنهم
هالكون ولا أمل لهم في النجاة ربما ذلك الأول
الله لم ينظر إليه نظرة عقاب وقسوة فلعل له أمل
لكن هذا الذي حرف الدين وأضل الناس وجعلهم
طوائف وشيع وكفرهم بحيث كتم ما أنزل الله
آية واضحة فسرّها لهم تفسيراً خسيساً ناس
بسطاء فاقتنعوا به هذا الذي أضلّ هذا الله قال لا
يكلمه ولا يذكّيه لا يوجه له كلاماً ولا يثني عليه
لكن ما قال لا ينظر إليه لأن نظر الله عز
وجل على العبد يوم القيامة مختلف.
حينئذ نقول أن الله سبحانه وتعالى عندما حلف
ولا ينظر إليهم لكي يفرق بين جريمتين عظيمتين
ولكن أحداهما أعظم جرماً من الأخرى رب
العالمين جعل هذا الذي يشتري بعهد الله ويمينه
ثمنًا قليلًا أفضل من هذا الغبي الذي أضلّ الناس.
هذا هو الفرق بين آيتين إحداهما جاءت عقوبة

ثالثة والآخر ما جاءت وهي (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) هذا هو الأمر.

آية (١٧٦) :

* ما دلالة الوصف بالبعيد فى قوله تعالى (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (١٧٦) البقرة)؟؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

تأمل كيف وصف الله تعالى الشقاق بأنه بعيد ولم يصفه بكبير أو عظيم أو ما شابه ذلك من أوصاف وفى ذلك مجاز عقلي يعطينا عمقاً آخر وتصوراً لبعد صاحبه عن الوفاق وبياناً للهوة الواسعة التي يسقط فيها أولئك المختلفون فى الكتاب.

فالشقاق فى القيم المنهجية السماوية هو هوة كبيرة وإذا ما وقع فيه البشر فلن يستطيعوا أن يصلحوا فيما بينهم ومن هنا كانت شقة الخلاف واسعة لا يقدر على حلها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا ما عبرت عنه الآية بوصف الشقاق بأنه بعيد.

آية (١٧٧) :

* (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (١٧٧) البقرة) هل هناك قراءة لكلمة البر بالرفع؟ وما دلالة الرفع ودلالة النصب؟ وآية أخرى (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى (١٨٩) البقرة) فما الفرق؟
د. فاضل السامرائي:

التعبير أصلاً مختلف (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (١٧٧) : البر خبر ليس مقدم

لأن خبر ليس يجوز تقديمه (وخبر كان كلها أيضاً
يجوز تقديمه) وأن تولوا وجوهكم مصدر مؤول
خبر ليس، خارج القرآن معناها ليس أن تولوا
وجوهكم البر.

الثانية (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى (١٨٩) لا يصح في الآية الثانية
أن يقول ليس البر لا يصح لغة . هذه الباء تدخل
على الخبر ولا تدخل على الاسم مثل: (وَأَنَّ اللَّهَ
لَيُؤَسِّسَ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ (١٨٢) آل عمران) (أَلَيْسَ اللَّهُ
بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ (٨) التين) لا تدخل الباء على
الاسم أصلاً. الآية الأولى يمكن أن يقال فيها ليس
البر أو ليس البر لأنه يمكن أن يكون هناك تقديم
وتأخير لكن الآية الثانية لا يمكن لأنه ما دام
عندا (الباء) الباء تدخل على الخبر حتماً مزيدة
على الخبر ولا تزداد في الاسم هذا قياس يعني
متى ما شئت افعل في خبر (ليس) ، فإذا لا
يمكن أن نصب البر لأنه دخلت الباء فافتضى أن
تكون الباء داخلة على خبر (ليس) ولا يمكن غير
ذلك.

د. أحمد الكبيسي:

الفرق بين آيتين في سورة البقرة (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ
تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (١٧٧) و
(وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا (١٨٩))
ليس فعل ماضي ناقص من أخوات كان
والمفروض أن يقال ليس البر اسم ليس مرفوع
وإنما قال (ليس البر) فلماذا قال مرة (ليس
البر) ومرة قال (ليس البر) ؟ ونحن نعلم أن ليس

ترفع الأول وتنصب الثاني هذه قاعدة نحوية معروفة فلماذا رفع اسم ليس وقدمه في آية وفي آية أخرى آخر الاسم وقدم الخبر المنصوب وقال (ليس البر بأن تولوا) ؟ ما هو السر في هذا التعبير البلاغي الذي اختلف من آية إلى آية وكان يمكن أن تأتي الآيتان (ليس البر) أو (ليس البر) فلماذا جاءت مرة على طبيعتها (ليس البر) قدم اسم ليس وهو مرفوع ومرة آخر اسم ليس وقدم خبرها وهو منصوب (وليس البر) فلا بد أن يكون لهذا حكمة . عندما يقدم المولى سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون لهذا حكمة

•
(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧) البقرة) باختصار
شديد كان هم اليهود والنصارى وفرحهم الشديد
واغترباطهم العظيم وقضيتهم الكبرى أن يتوجهوا
بالصلاة إلى بيت المقدس وكان هذا هو كل
دينهم وما هو إلا شعيرة من الشعائر (الدين
المعاملة) والمسلمون كان كل همهم أن يغير الله
تعالى القبلة إلى المسجد الحرام (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

تَرْضَاهَا (١٤٤) البقرة) فلما رب العالمين
قال (قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا
كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) فرح المسلمون
واغتبطوا وكأن هذه هي قضية الإسلام والدين،
رب العالمين يخاطب الجميع المسلمين واليهود
والنصارى أن ليس هذا هو البر. البر طبعاً يطلق
على كل عمل فيه أجر وكل الأعمال التي تؤجر
عليها تسمى برّاً وهناك أبرار وهناك مجرمون (إِنَّ
الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي
جَحِيمٍ (١٤) الانفطار) مقابل الأبرار الفجار الذين
كل عملهم سيئ.

البر هو العمل الصالح، أما أن توجه نفسك أين
تصلي فرب العالمين في كل مكان (فَأَيْنَمَا تُولُوا
فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (١١٥) البقرة) ، هذه شعيرة أنت
تصلي لبيت المقدس وأنت تصلي للكعبة ، أنتم
فرحون جداً كأن هذه هي قضية البر من توجه
إلى بيت المقدس فكأن الله سيغفر له كل زلل
لأنها هذه العبادة العظمى ، أبداً وإنما هي شعيرة
من الشعائر وأي عبادة من العبادات الأخرى من
أنواع البر الأخرى أكثر أجراً وأنتم يا مسلمين
تتوجهون إلى الكعبة ليس هذا هو البر وإنما
البر (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ) هذه عقيدة ثم (وَأَتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ) على حبه
مثل قوله تعالى (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) الإنسان) على حبه لا
يعني أنك تعطي ما بقي من طعامك للفقراء أو
المحتاجين فمن يطعم الناس بعد أن يشبع كمن
يطعم الناس قبل الموت بدقائق وهو يحتضر قال
أنفقوا أموالي، لا قال (على حبه) أنت تعطي من
المال لا تعطي الناس بعد أن تشبع أنت. (وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ) أقام الصلاة ليس صلى يعني من أتم
ركوعها وسجودها وخشوعها (وَأَتَى الزَّكَاةَ) تلك
أتى المال ليس زكاة ولك أتى المال في المناسبات
تبرعات وإنفاق وذكر الأصناف التي لا ينبغي أن
تغفل عنهم لأن كل إنسان في ظل صدقته يوم
القيامة فالصدقة تطفئ غضب الرب وتشفي

المريض وتأتي بالرزق والصدقات لها نتائج كبيرة
يوم القيامة ، (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا) الوفاء بالعهد، (وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ) في الفقر في الجوع في
الحرب فيك صبر لأنك متوكل على الله، البر
التعامل والدين المعاملة .

أنتم فرحون أنكم تصلون إلى بيت المقدس
وغيركم يصلون إلى البيت الحرام ليس هنالك
ضرورة لأن تصلي لبيت المقدس ولكن لا بد لك
من جهة ولو شاء رب العالمين أن يغيّر لكنه لا
يغيّر ويقول الزنا حلال أو البخل جيد. البر هو
العبادات التي يكون لها القدر المعلا يوم القيامة
ولذلك يتكلم الله تعالى عن الأبرار الذين كان
عملهم كله من البر، أعماله أخلاقه صفاته كظم
غيظ هذا الذي هو البر لا يتعلق بأن تولي وجهك
نحو المشرق والمغرب (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا
وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) إعرابها: البر اسم
ليس مقدّم، (أن) ناصبة مصدرية وتولوا فعل
مضارع منصوب بأن والمصدر (أن تولوا) اسم
ليس. في اللغة العربية المصدر المؤول أقوى
معرفة من المعرف باللام إذن كلمة البر معرفة
لكن تعريفها أقل من تعريف المصدر (التولية
(ليس البرّ توليتكم وجوهكم قبل المشرق
والمغرب، فجعل التولية هي الأساس المشكلة في
هذه الآية العقدة المطروحة توليتكم وجوهكم
قبل المشرق والمغرب فرحين بها كأنها هي الدين
كله، ليس هذا البر، تولية وجوهكم إلى الكعبة أو

بيت المقدس ما هي إلا شعيرة من الشعائر وأنت
تتساوى عندك إذا قلنا لك صلّ يميناً أو شمالاً أو
إلى الأمام أو إلى الخلف يتساوى عندك هذا لكن
الذي لا يتساوى بين الناس هو الإيمان بالله
واليوم الآخر وملائكته ورسله وكتبه هذه عقيدة ،
تلقت حولك الآن في هذا اليوم بعد ١٥ قرناً من
الإسلام وبعد سبعين قرناً من المسيحية
واليهودية كم واحد يؤمن بالله واحداً وباليوم
الآخر يقيناً والكتاب والنبیین؟ قلة من امسلمين
هم الوحيدون على وجه الأرض الذين يؤمنون
(وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
لَا يَفْرُقُونَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهٖ (٢٨٥) البقرة) وليس
هناك أحد غير هذه الأمة يؤمنون بالنبیین كل
واحد يؤمن بنبيّه وهذا مقتل من مقاتل العقيدة
في كل دين.

التولية جعلها اسم ليس لأنها أهم من الخبر (ليس
البر أن تولوا وجوهكم) رب العالمين يعالج في
هذه الآية مسألة توليكم إلى المشرق والمغرب
الذي اعتبرتوه كل شيء فإذن صار (أن
تولوا) المصدر المؤول هو اسم ليس والبرّ هو
الخبر. إذن البرّ خبر ليس منصوب و (أن
تولوا) في محل رفع اسم ليس وصار اسم ليس
لأهميته يعني ليست التولية البرّ، ليست توليتكم
وجوهكم قبل المشرق والمغرب البرّ إنما البر أن
تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب
والنبیین.

الآية الثانية (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ

ظُهُورَهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ
 أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (البقرة)
 كان من عادة العرب أنه إذا سافر يخرج من خلف
 البيت عندهم تقاليد بعض الخرافات فقال رب
 العالمين (ليس البرُّ) هنا البرُّ وليست التولية قبل
 المشرق والمغرب أنت مشكلتكم أن البر ما عندكم
 أصلاً لا هذا ولا هذا، أنتم هنا ليس عندكم بر
 نهائياً، هناك البر موجود ولكنهم كانوا يظنون أن
 هذا كون هذا، في الآية الأولى هناك نوعان من
 البر بر عظيم وبر أقل، البر العظيم هو التعامل مع
 الآخر والبر الأقل هو التوجه نحو الكعبة أو بيت
 المقدس أما في الآية الثانية فليس عندهم بر
 أصلاً، ما معني أن تدخل من خلف الكعبة أو
 تطوف عريانياً أو غيره من الخرافات والتطير
 أفكار كانوا يتصوروها من الدين. إذن (ليس
 البرُّ) المشكلة في البر وليس في تولية الوجوه،
 البر نفسه فيه مشكلة وأدخل الباء على
 الخبر (بأن تأتوا) لما دخلت الباء على الجواب
 تعين أن يكون هذا خبر ليس هذه قضية نحوية
 معروفة . * لم قال سبحانه (على حبه) ولم يقل
 وهو يحبه في قوله تعالى (وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ) ؟
 (ورتل القرآن ترتيلاً)
 تأمل كيف قال سبحانه (على حبه) ولم يقل وهو
 يحبه لأن (على) أفادت التمكن من حب المال
 وشدة التعلق به فنبّه بها على أبعد أحوال التعلق
 بالمال. فإذا كنت في حالة شدة حبك للمال تنفقه

في سبيل الله وأنت مرتاح النفس فكيف بك في أحوالك الأخرى ؟

* ما دلالة نصب (الصابرين) في قوله تعالى (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس) ؟

(د. فاضل السامرائي) هذا يُسمّى القطع والقطع يكون في الصفات أو العطف إذا كان من باب الصفات. القطع يكون للأمر المهم. فالقطع موجود في اللغة ، في الصفات يكون القطع مع المرفوع للمنصوب ومع المنصوب للمرفوع ومع المجرور للمرفوع. والآية موضع السؤال هي من القطع يقطع من الصفات لأهمية المقطوع والمقطوع يكون مفعولاً به بمعنى أخص أو أمدح ويسمى مقطوع على المدح أو الذم. وفي الآية (الصابرين) مقطوعة وهي تعني أخص أو أمدح الصابرين. وكأننا نسلط الضوء على المقطوع فالكلمة التي نريد أن نركّز عليها أو نسلط عليها الضوء نقطعها من باب الصفات ما دل على المدح أو الذم أو الترحم ويكون الاضمار وجوباً.

قال تعالى (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ

صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرة ١٧٧)
الصابرين منصوبة ركز عليها وقطع ولم يقل
الصابرون معطوفة على الموفون عطف على خبر
لكن لأن الصابرين يكونون في الحرب والسلم
وفي البأساء وهي عموم الشدة والإصابة في
الأموال والضرء في البدن والدين كله صبر فقطع
الصابرين لأهميتها.

* ما الفرق بين البأساء والضرء في الآية
(وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ (البقرة ١٧٧) ؟ السامرائي
البأساء معناها البؤس والشدة والحرب والمشقة .
البؤس وما فيه من الفقر المشقة والشدة والبأساء
بمعنى الحرب أيضاً. الضرء المرض والأوجاع في
الأبدان وما يصيب الأموال أيضاً، الإصابة في
الأبدان من مض وأوجاع والإصابة في الأموال.
البأساء في الشدة والمشقة عموماً في الحرب
وغيرها والضرء إما إصابة في البدن من مرض
وغير ذلك وإما إصابة في الأموال.

* ما تفسير قوله تعالى (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى) و
لَمْ يَلْمِ يَظْلِمُ : لكن البر أن تؤمنوا باعتبار أن البر هو
الإيمان لا المؤمن وليناسب الجزء الأول من الآية
الذي أتى بالخبر مصدراً ؟
(د.حسام النعيمي)

قال تعالى : "لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى

حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ" (البقرة: ١٧٧)

"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (البقرة: ١٨٩)

جاء في الآية بالمصدر المؤول (أن تولوا =
التولية) ، فافترض بعضهم أن يستعمل المصدر
في الجزء الثاني من الآية أيضا ليتناسب مع
المصدر في بدايتها فيقول: ولكن البر أن تؤمنوا،
وكذلك في الآية الثانية الجواب: في لغة العرب
يمكن أن يحذف المضاف ويقام المضاف إليه
مقامه كما في قوله تعالى : "واسأل القرية" ،
ففيها مضاف محذوف (واسأل أهل القرية
(فحذف كلمة (أهل) وجعل كلمة (قرية) مكانها،
وأخذت موقعها الإعرابي.

فعندما يقول: "ولكن البر من اتقى" كأن هذا
المتقي صار هو البر بعينه. فالبر الحقيقي هو هذا
الذي وصفناه بهذه الكلمة ، البر هو هذا الذي اتقى
أو هذا الذي توفرت فيه هذه الصفات.

ولو عدنا إلى الآية لتوقفنا فيها أكثر من وقفة -
هدف - الأفراد في الصفات ثم الجمع - نصب

الصابرين

- الرق والإسلام

- توجيه رباني من الآية الثانية أصل الكلام في الآيتين هو قضية أي قبلة أولى بالاتجاه نحوها؟ في أي اتجاه يكون البر ؟
والقرآن يريد أن يبين لمن يسمعه سواء أكان من المسلمين أو من غيرهم ما البر الحقيقي؟
فقال: "لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ"
نلاحظ أنه استعمل الفعل المضارع بمعنى التحول والتحرك أي تولية الوجه، ووصف البر بأنه من تتمثل فيه هذه الصفات، وهي من الآيات الجامعة تبين لنا أن البر يكون ممثلاً كاملاً في هذا الإنسان المتصف بهذه الصفات. وتمضي الآية تعدد صفاته:

- الإيمان بالله بكل ما يقتضيه من تطبيق ومن اعتقاد
- ثم انتقل إلى الغيبيات من الإيمان باليوم الآخر والملائكة
- والكتاب: ونلاحظ استعمال الجنس (الكتاب) أي جنس الكتاب.
- والنبیین: استعمل النبيين دون المرسلين لأن النبوة أوسع من الرسالة ، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا،
- ثم انتقل إلى المعاملات : "وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ"

- ثم بين نوع الإيتاء، فهو ليس من الفرض. -
وبين الفئات التي يصلها العطاء وتستحقه، فبدأ بذوي القربى من باب حرصه على الأرحام، وثنى باليتامى ثم بالمساكين الذين يحتاج المرء إلى

البحث عنهم ليعرفهم، وهذا من التوجيهات الاجتماعية القرآنية في الرعاية المالية ، ثم ذكر ابن السبيل ليطمئن المسلم على نفسه أنى كان فإذا انقطع به المال فى سفر فإن له حقا في هذا المال، وذكر السائلين (من سأل بالله فأعطوه) فلا يبحث المرء أمحتاج هذا السائل أم لا؟ ما دام يسأل فعلي أن أعطي إن كنت قادرا، والسائلون ليسوا هم المساكين. ثم ختم بالرقاب، وهذه الكلمة يثيرها بعض من لم يطلعوا على حقيقة الإسلام شبهةً ضده فيقولون: إن الإسلام يقر الرق ويدعو إلى العبودية . والحقيقة هي أن الاسلامأبقى منفذا واحدا للرق وهو (رقيق الحرب) ثم فتح أبوابا لإخراج العبد من حالة عبوديته بالصدقات والكفارات والترغيب في العتق، وبابا آخر وهو (المكاتبه) فيحق لكل فرد من الرقيق أن يذهب إلى القاضي ويطلب مكاتبه سيده، فيرغمه القاضي على المكاتبه إلى أن يتخلص العبد من الرق.وهو من مصارف الإنفاق الطوعي (وفي الرقاب) .

- "وأقام الصلاة" فانقل بعد ذلك إلى تهذيب النفس وصلتها بالله

- "وأتى الزكاة" وهذا تأكيد على أن الإنفاق المالي المتقدم ليس من الفرض والزكاة ، فالزكاة مال تجمععه الدولة وتتولى إنفاقه في مصارفه، أما المذكور سابقا فإنفاق شخصي يختلف عن هذا. وفي أيامنا تركت دول كثيرة جمع الزكاة إلى الناس أنفسهم وهذا امتحان لهم.

ثم نلاحظ انتقال الحديث إلى الجمع، فالكلام المتقدم إلى الآن فردي، وقد تقدمت (من) وهي تحتل الجمع والإفراد، فبدأ بالإفراد (الإيمان - الإنفاق الفردي من رعاية ذوي القربى واليتامى والإنفاق على المساكين، والصلاة والزكاة) ثم انتقل إلى العمل الجماعي لأن (من) تجمع الاثنين الإفراد والجمع

ففي العمل الجماعي ذكر الوفاء بالعهد، ويجوز أن نقول (نحترم من يفي بعهده - ومن يفون بعهدهم) لأنها تصدق على الواحد والكثرة . وقد جعل الوفاء بالعهد عاما ليشمل وفاء المجتمع بالعهد، والفرد جزء من المجتمع ، فأى فرد من المسلمين يكن أن يعاهد عن بقية المسلمين، وهم جميعا ملزمون بالوفاء بعهده (يسعى بذمتهم أدناهم) .

والوفاء بالعهد ليس سهلا على المرء في مواطن كثيرة ، إذ يصعب على النفس، وقد تشعر أن فيه هضما لحقها، ونتذكر جميعا كيف كان المسلمون يأتون من مكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيردهم وفاء لعهده مع المشركين في صلح الحديبية .

- والصابرين: وهنا قد يقال إن العطف يقتضي الرفع، وهذا قد يجوز في غير القرآن، ولكن الصبر هنا له منزلة عالية في البأساء والضراء، فنصبتها إشارة إلى تخصص الصابرين وتمييزهم بين المذكورين، وتقديرا لفعل محذوف (أخص الصابرين) .

(أولئك الذين صدقوا) جاء باسم الإشارة (أولئك) للبعيد ليقول إن على المسلم أن يسعى ليكون مثلهم ويصل إليهم وإلى هذه الصفات.

(وأولئك هم المتقون) والسؤال هنا لم جاء بالضمير (هم) ؟

(هم) ضمير فصل يؤتى به ليميز بين الخبر والصفة ، وفيه أيضا معنى التوكيد، ونفي الوصفية التي قد تفهم إن حذف الضمير، فأثبت لهم الخبرية توكيدا وتخصيصا.

جاء بعد كل الصفات المتقدمة بوصف المتقين، وهذه الصفة هي نفسها في الآية

الثانية "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ النَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اتَّقَى وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ" فبدأ بكلمة التقوى للإيجاز.

والقرآن الكريم قد يجاري السائل أحيانا على طريقته في السؤال، فهؤلاء قد سألوا

الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأهلة ، : ما هي ؟ ما فوائدها ؟ فجاء الجواب مختصرا "هي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ"

وقد كان بعض الأنصار إذا رجع من الحج فلا يدخل من باب الدار، وإنما يأتي من ظهرها ويدخل. فتقول له الآية إن البر ليس بهذا العمل، وقد يكون الأمر من باب توجيه المجتمع المسلم بالألا يعكس الأمور بأن يسأل عن المسائل الصغيرة ويترك القضايا الجوهرية ، فبدل السؤال عن

الأهلة فليتبصروا في خلق الله عز وجل في هذا
الهلال كيف يكون وكيف يصير؟
آية (١٧٨) :

* ما هو تفسير الآية ١٧٨ في سورة البقرة (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى
بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ؟ وما الوجه البلاغي في
هذا التقسيم؟

(د. حسام النعيمي)

هل إذا قتل حرٌ عبداً لا يؤخذ به؟ وإنما يقول
أعطونا ثمنه؟ هنا نقول في كثير من الآيات ينبغي
الرجوع إلى سبب النزول. نحن عندنا قاعدة
عامة (ولكم في القصاص حياة) هذه القاعدة
العامة. كان هناك ثار بين حييين من أحياء العرب
أسلموا قبل أن تُفَضَّ المشكلة وأحدهما كان قويا
متجبراً فقبل أن يدخلوا في الإسلام كانوا يقولون
العبد مئاً بالحر منهم والمرأة مئاً بالرجل منهم
حتى نصطلح وإلا الحرب مستمرة هكذا من
التجبر والحرب مستمرة فلما دخلوا في الإسلام
بقوا على حالهم وعلى قولهم فنزلت الآية : نعم
في القصاص حياة لكن الحر بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى. انظروا كم من أحراركم قُتِلَ
وأحرارهم قُتِلَ؟ هذه بهذا والفارق تدفع عنهم
الدية وكذلك للعبيد وللنساء حتى تحل المشكل
وهو مشكل مؤقت لكن تبقى القاعدة عامة (ولكم

في القصاص حياة) القصاص عامة .
* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ (البقرة ١٧٨) ما الحكمة من بناء
الفعل (كُتِبَ) هنا للمجهول؟

(د. فاضل السامرائي)
الأمر المستكرهه يبينها ربنا للمجهول (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (البقرة ١٨٣) (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ (البقرة ١٧٨) (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ
كُرْهُ لَكُمْ (البقرة ٢١٦) في الأشياء الصعبة
المستكرهه والمشقة يبني الفعل للمجهول مع أنه
كله بقدر الله عز وجل لكن لا ينسبه لنفسه وهذا
خط عام في القرآن.
آية (١٧٩) :

* ما القيمة الفنية لقوله تعالى (ولكم في
القصاص حياة) ؟
(د. حسام النعيمي)

هذه فيها مقالات طويلة حتى كتب مصطفى
صادق الرافعي "كلمة مؤمنة في الرد على كلمة
كافرة" بعضهم قال العرب تقول: القتل أفنى
للقتل، فكتب في الفرق العظيم بين قولهم القتل
أفنى من القتل التي فيها دماء وبين قوله
تعالى (ولكم في القصاص حياة) التي فيها حياة
وتلك فيها دماء. والسيوطي ذكر عشرين فرقاً في
كتابه المزهري في اللغة والرافعي زاد عليه.
الآية بتمامها (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة ١٧٩) . كلمة

القِصاص مأخوذة من فعل قَصَّ يقصّ. في الأصل القص هو القطع، أو القص تتبّع الأثر تحديداً، الأثر الذي قد يكون خطأ ومنه قصّ الثوب لأن الثياب لم تكن تُقصّ إلا بعد أن يوضع عليها خط أين يقص. الذي يقص بالمقص هو يتتبع أثراً. القِصاص من قصّ يقص قصاصاً ومقاصّة . القِصاص لكم فيه حياة . أي حياة للمجتمع. وكلمة (حياة) جاءت نكرة فأخرها على سُنّة العرب في كلامها. (لكم في القصاص حياة) الإسلام يريد مجتمعاً هائلاً، آمناً فذكر القصاص. أما مقولة (القتل أنفى للقتل) هذه كلمة ، مقولة عربية يوازنوها أحياناً بـ (ولكم في القصاص حياة) ويبينون معائب هذه الكلمة التي تبدو لأول وهلة جميلة (القتل أنفى للقتل) ولكن عندما ندقق في الآية نجد سمو التعبير (ولكم في القصاص حياة) . أما (القتل أنفى للقتل) يقول بعضهم أنها كلمة جاهلية وحتى لو كانت جاهلية تحمل رائحة الدم وليس فيها رائحة بناء المجتمع. أما كلمة (القصاص حياة) كلمة موجزة . القصاص فيه حياة للمجتمع. القصاص لم يحدد القتل وإنما هو عدالة . لما تقول قصاص أي أنت تتبّع الذي فعله المخالف تقصّ فعله حتى تعاقبه بمثل فعله، اختصرت بكلمة قصاص مهما كان الشخص الذي قتل حاكماً أو سيداً في قومه فيقتل وحده . بعد ذلك رُخص للمسلمين بقبول المقابل أو العدل. أما الدية فهي مقابل القتل. بينما القتل أنفى للقتل هذه مقولة تتكلم فقط عن

القتل وما ذكرت بقية الأحوال التي يصار بها في المجتمع بينما القصاص شامل ذكر كل هذه الأشياء، فضلاً عن أن كلمة القتل أنفى للقتل كما يقول علماؤنا خطأ لأنه ليس دائماً القتل ينفي القتل ففي بعض الأحيان القتل يجلب قتلاً (قتل الظلم، قتل التعدي) كما يقولون (ومن يظلم الناس يُظلم) وليس هكذا مفهوم الإسلام. ثم كلمة (حياة) نكرة والنكرة لها في كل موضع معنى. في هذه الآية (ولكم في القصاص حياة يا أولي الأبواب) حياة نبيلة، عظيمة، قيمة لما نسمع السياق تعطي معنى الحياة السعيدة الهائلة، حياة صفوها بما شئتم من أوصاف الخير. * لم جاءت كلمة (حياة) نكرة؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

لاحظ كيف بينت هذه الآية على وجازتها حكمة القصاص بأسلوب لا يُمارى وعبرة لا تُحاكى. ألا ترى كيف جعل الله تعالى القصاص وهو القتل حياة (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ)؟ ولذلك نُكِّرت كلمة (حياة) فلم يقل الحياة إشعاراً أن في هذا القصاص نوع من الحياة عظيماً لا يبلغه وصف. ولكن كيف يكون القصاص حياة وهو قتلٌ للقاتل؟ الجواب أنه إذا علم القاتل أنه سيقتل فلا شك أنه سيمتنع عن القتل وهذا يصون النفس من القتل ويحمي القاتل فكان القصاص حياة للنفسين وهذا يؤدي إلى إحياء البشرية بأسرها. آية (١٨٠):

* انظر آية (١٣٣). * ما دلالة حضر في قوله

تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ) وتقديم (أحدكم) ؟
(د. حسام النعيمي)

حضر يمكن أن تلمس فيها ما هو شديد القرب
وشدة القرب ظاهرة في قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ (١٨٠) البقرة) إهتمام بالمتقدم وإبعاد
شبح الموت الحقيقي. الآية في الوصية والموصي
يكون في وعيه ويتكلم لكن ليس أن الموت
اقترب منه.

* ما دلالة استعمال (إذا) في الآية ؟ (د. فاضل
السامرائي)

قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) . نعرف الفرق
بين (إذا) و (إن) . إذا تستعمل فيما هو كثير
وفيمما هو واجب و (إن) لما هو أقل عموم الشرط
وقد يكون أكد وقد يكون مستحيل وقد يكون
قليل.

* ما إعراب كلمة (الوصية) في قوله
تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ
تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {١٨٠}) سورة البقرة ؟
(د. فاضل السامرائي) الوصية نائب فاعل
* اللمسات البيانية في آيات الصيام: قال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا
مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ (١٨٥)

* موقع آيات الصيام كما جاءت في سياقها
في القرآن الكريم * (د. فاضل السامرائي)
آيات الصوم وقعت بين آيات الشدة وذكر الصبر
وما يقتضي الصبر. قبلها قال (وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧)) والصوم نصف الصبر
كما في الحديث والصبر نصف الإيمان وتقدمها
أيضاً (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلِ (١٧٨)) هذه شدة وتحتاج إلى صبر
وقبلها (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ
تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)) هذه شدة وتحتاج إلى
الصبر. وبعدها آيات القتال (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ (١٩٠)) (وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
تَقِفْتُمُوهُمْ (١٩١)) (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
(١٩٣)) الصوم من المشاق والقتال من المشاق

والقتال يقتضي الصبر والصوم نصف الصبر.
 بعدها ذكر آيات الحج لأن الحج يقع بعد الصيام
 بعد شهر رمضان تبدأ أشهر الحج فذكر (الحج)
 أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
 وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
 خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
 وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ (١٩٧)) ثم ذكر المريض
 في الحج كما ذكر المريض في الصوم وذكر
 الفدية في الحج ومن الفدية الصيام (فَمَنْ لَمْ
 يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا
 رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ (١٩٦)) إذن موقع آيات
 الصيام تقع بين آيات الصبر وما يقتضي الصبر
 وعموم المشقة .

آية (١٨٣) :

* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
 كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣))
 الفعل كُتِبَ مبني للمجهول وجاء
 مع (عليكم) تحديداً مع أنه ورد في القرآن (إِلَّا
 كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ (١٢٠) التوبة) ؟ (د.
 فاضل السامرائي)

نلاحظ ربنا تعالى قال يا ايها الذين آمنوا ناداهم
 بنفسه ولم يقل (قل يا ايها الذين آمنوا) لم
 يخاطب الرسول وإنما ناداهم مباشرة لأهمية ما
 ناداهم إليه لأن الصيام عبادة عظيمة قديمة كتبها
 تعالى على من سبقنا فننادانا مباشرة ولم ينادينا
 بالواسطة . استعمال كتب فيه شدة ومشقة وما
 يستكره من الأمور عموماً لما يقول كُتِبَ عليكم

يكون أمر فيه شدة ومشقة وإلزام، في أمور
مستثقلة ومن معاني كتب ألزم ووجب وفرض
مثلاً (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ
فِي الْقَتْلِ (١٧٨)) ، (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ
لَكُمْ (٢١٦)) ، فيه شدة أما (كُتِبَ لَهُ) فهو في
الخير (وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ (١٨٧)) . إذن
كُتِبَ عليكم فيه شدة ومشقة وإلزام والصوم
مشقة يترك الطعام والشراب والمفطرات من
الفجر إلى الليل فيه مشقة لذا لم يقل لكم.
بناء الفعل للمجهول (كُتِبَ) لأن فيها مشقة وشدة
لأن الله تعالى يظهر نفسه في الأمور التي فيها
خير أما في الأمور المستكرهة وفي مقام الذم
أحياناً يبني للمجهول مثل (حب إليكم الإيمان
وزينه في لقوبكم) و (زِين للناس حب
الشهوات) مبني للمجهول التي فيها شر لا ينسبها
لنفسه ومثلها آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب: في
مقام الذم يقول أوتوا الكتاب مطلقاً وفي مقام
الخير يقول آتيناهم الكتاب. لما كان هناك مشقة
على عباده قال كُتِبَ ولم يقل كتبنا. في الأمور
التي فيها خير ظاهر يظهر نفسه (كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةُ (١٢) الأنعام) (وَرَحِمْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
فَسَاكُتُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الأعراف) هذا خير. قوله
تعالى (وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ (٤٥) المائدة) هذه فيها إلزام لهم،
كتب على بني إسرائيل الأمور التي شددتها عليهم
شدد عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم. حرف الجر

يغير الدلالة وأحياناً يصير نقيضها مثل رغب فيه
يعني أحبه ورغب عنه يعني كرهه، وضعه عليه
يعني حمّله ووضعه عنه أي أنزله.
* ما دلالة استخدام الصيام لا الصوم؟ (د. فاضل

السامرائي)

هذا من خصائص التعبير القرآني لم يستعمل
الصوم في العبادة وإنما استعملها في الصمت
فقط (إني نذرت للرحمن صوماً) . الصوم هو
الإمساك والفعل صام يصوم صوماً وصياماً كلاهما
مصدر وربنا استعمل الصوم للصمت وهما

متقاربان في اللفظ والوزن (الصوم
والصمت) واستعمل الصيام للعبادة أولاً المدة
أطول (صيام) والمتعلقات أكثر من طعام وشراب
ومفطرات فهو أطول فقال صيام. (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) لم يستعمل الصوم
في العبادة وهذا من خواص الاستعمال القرآني
يفرد بعض الكلمات أحياناً بدلالة معينة كما ذكرنا
في الرياح والريح في الغيث والمطر في وصى
وأوصى ومن جمعتها الصوم والصيام.

في الحديث الشريف يستعمل الصوم والصيام
للعبادة "الصوم لي وأنا أجزي به" ، "الصوم نصف
الصبر" لكن من خواص الاستعمال القرآني أنه
يستعمل الصيام للعبادة .

* ختمت الآية (لعلكم تتقون) فما اللمسة البيانية
فيها؟

(د. فاضل السامرائي)

قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا

كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) هذا يدل على علو هذه العبادة وعظمتها وربنا سبحانه وتعالى كتب هذه العبادة على الأمم التي سبقتنا معناها هذه العبادة عظيمة ولا نعلم كيفيتها لكن كان الصيام موجوداً. ثم يدل على الترغيب في هذه العبادة لأهميتها بدأ بها تعالى في الأمم السابقة ثم أن الأمور إذا عَمَّتْ هانت والصيام ليس بدعاً لكم وإنما هي موجودة في السابق فإن هذا الأمر يدل على أهميتها ويدل على تهوينها أنها ليس لكم وحدكم وإنما هي مسألة قديمة كما كتبت عليكم كتبت على الذين من قبلكم. كلمة (تتقون) أطلقها ولم يقل تتقون كذا كما جاء اتقوا النار أو اتقوا ربكم يحتمل أشياء مرادة تحتمل تتقون المحرمات وتحذرون من المعاصي لأن الصوم يكسر الشهوة ويهذبها ويحذها (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يتسطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) . تتقون المفطرات والاخلال بأدائها أي تحفظون الصيام وتتقون المفطرات الإخلال بأشياء تؤدي إلى ذهاب الصوم، لعلكم تتقون تحتمل تصلون إلى منزلة التقوى وتكونوا من المتقين فإن فيهما احتمالات عديدة وهي كلها مرادة . إذا كان تتقون المعاصي فهي تحتمل لأن الصوم يكسر الشهوة وإذا كان تتقون المفطرات تحتمل وإذا كانت تصل إلى منزلة التقوى أيضاً تحتمل.

في هذا السياق تكرر ذكر التقوى والمتقين قال

(وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (١٧٧))
 (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ (١٧٩)) (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ
 الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)) (أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ
 الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
 الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
 أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧))
 (الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ
 فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى
 عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٩٤))
 تكررت التقوى في السياق وهي مناسبة لأنه
 في أول السورة قال تعالى (ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ
 فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢)) . في عموم السورة
 إطلاق التقوى . وسورة البقرة تردد فيها التقوى
 ومشتقاتها ٣٦ مرة

التقوى فعلها وقى وقى نفسه أي حفظ نفسه
 وحذر، المتقون أي حفظوا أنفسهم من الأشياء
 التي ينبغي أن يبتعدوا عنها. قسم يقول أن

التقوى هي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك يعني الابتعاد عن المحرمات والانهماك في الطاعات هذه هي التقوى. جاءت التقوى في سورة البقرة على الإطلاق ومنها قوله (لعلكم تتقون) يعني تتقون أي شيء عموماً.
آية (١٨٤) :

* (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ) لماذا معدودات وليس معدودة؟

(د. فاضل السامرائي)

فيها أمران من حيث اللغة قد يكون معدودات تقليلاً لها لأن معدودة أكثر، معدودات قليلة. الجمع في غير العاقل معدودات تدل على القلة ومعدودة تدل على الكثرة هذا قياس في اللغة. في غير العاقل المفرد يدل على الكثرة والجمع يدل على القلة حتى يذكرون بقولهم: الجذوع انكسرت (الجزوع كثرة فاستعمل انكسرت بالمفرد) والأجذاع انكسرن (الأجذاع قلة فاستعمل انكسرن بالجمع) وفي الآية (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ (٣٦) التوبة). جمع القلة يكون من واحد إلى عشرة، قالوا (أياماً معدودات) تقليلاً لهن تهويناً للصائم. وقسم يقول أنها في أول فرض العبادة كانت ثلاثة أيام في كل شهر ولم يبدأ بالشهر كاملاً ثم نُسِخ وجاء شهر رمضان فصارت معدودات، ثم قال شهر رمضان بعد هذه الأيام. المعدودات تدل على القلة (حتى

العشرة) ومعدودة أكثر من عشرة وإذا رجعنا إلى كتب التاريخ العرب تؤرخ بالليالي (ثلاث خلون، لأربع خلون يأتي بها بالجمع) (لأحدى عشرة ليلة خلت يأتي بها بالمفرد تدل على الكثرة) حتى نلاحظ في العدد نقول ثلاثة رجال، عشرة رجال، أحد عشر رجلاً، مائة رجل، مليون رجل.

* أياماً ما هو اليوم؟ المشهور الأيام بمقابل الليالي (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا (٧) الحاقة).

* قال تعالى : (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) لماذا على سفر؟ (د. فاضل السامرائي)

يقال لأنه أباح للمتهيء للسفر أن يفطر إذا اشتغل بالسفر قبل الفجر، على سفر أي لم يسافر وإنما هو متهيئ للسفر مثل (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ (٢٨٣)) أي تتهياون. (على سفر) لا تعني أنه سافر بالفعل وكثير من الفقهاء قالوا على سفر أي أباح للمتهيء للسفر وإن لم يكن مسافراً وقالوا لو كان يعني للمسافر فالمتهيء للسفر لا يحق له الإفطار. لذا قال أو على سفر معناه أباح للمتهيء للسفر أن يفطر.

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) كلمة يطيقونه فيها كلام قسم قال المقصود في بدء فرض الإسلام عند بداية الفريضة أنهم لم يكونوا متعودين على الصوم

فمن شاء يصوم ومن شاء يفدي في زمن الرسول
- صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذه الآية
كانهم فهموا أنهم مخيرون بين الصوم والافطار.
ما المقصود بـ (يطيق) ؟ قسم قالوا هذه الآية
نسخت لأنه فعلاً في أول الاسلام كانوا مخيرين
من شاء يفطر ويفدي ومن شاء يصوم. وقسم
قال أطاق أي تكلفه بمشقة وصعوبة وتكون الهمزة
للسلب يعني سلبت طاقته وجهده. الفعل الثلاثي
طاق أي تحمل وأطاق فيها خلاف ما هذه الهمزة
؟ هل أطاقه بمعنى قدر عليه؟ أو همزة السلب أي
سلب طاقته؟ يعني الذي لا يستطيع الصوم يسلب
طاقته بحيث لا يتمكن أن يصوم فيفدي (طعام
مسكين) وإذا كانت بمعنى التحمل يصوم (وَأَنْ
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ) الصيام أفضل. الفدية مرهونة
بعدم الصيام وعدم الصيام هو أحد أمرين إذا كان
كما يقولون أنه في أول الاسلام كان المسلمون
مخيرين في الافطار ودفع الفدية أو الصوم
والصوم خير وإن كان غير ذلك أن الهمزة للسلب
تبقى على دلالتها وليست منسوخة فالذي لا
يستطيع أن يصوم والصوم يسلب طاقته بحيث
لا يتمكن من الصوم فرب العالمين رخص الله
تعالى بالفدية كالشيخ الكبير الهرم والمريض الذي
لا يرجى شفاؤه. تبقى على دلالتها مستمرة ليس
فيها نسخ إذا جعلت للسلب والحكم عام ساري
إلى يوم القيامة .
* (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ) ما اللمسات البيانية
في هذه الآية ؟

(د. فاضل السامرائي)

ذكرنا ما المقصود بـ (على سفر) و (الذين يطيقونه) و (فمن تطوع خيراً فهو خير له) بأن زاد على القدر المذكور أو فعل أكثر من المطلوب يُطعم مسكينين أو أكثر أو جمع بين الصيام والفدية وبين الإطعام والصيام وقال (وأن تصوموا خير لكم) يعني أيها الأصحاء أن تصوموا خير لكم ملتفتاً من ضمير الغائب (على الذين يطيقونه) إلى المخاطب (وأن تصوموا) . كان يمكن أن يقال في غير القرآن وأن يصوموا لكنه تحوّل من الغيبة إلى الخطاب لئلا يخص المرضى والمسافرين لأنه لو قال لو يصوموا خير لهم هذا يخص المرضى والمسافرين ويتداخل مع قوله (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ) لكن هذه أعم كل من هو مرخص له بالإفطار من صام خير له وليس فقط هؤلاء وخاصة وإذا صح الكلام أنه في أول الصيام كان مخيراً بين الفدية والإطعام قبل أن يفرض شهر رمضان، كان مخيراً إما يصوم أو يخرج فدية لما قال أن تصوموا خير لكم دخل الجميع فيه لكن لو قال وأن يصوموا كان يخص المرضى والمسافرين فقط بينما لما قال وأن تصوموا شمل الجميع المرخص لهم وغيرهم وليس خاصاً بالمرضى والمسافرين فهذا الالتفات كان للجمع وهذا اسمه إلتفات في الخطاب.

(شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ((١٨٥))

فكرة عامة عن الآية : الملاحظ أنه ذكر الفريضة
أولاً (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) لم يحدد
وقتاً ولا مدة ولا شيء وإنما ذكر الفريضة ثم
بعدها ذكر الأيام مبهمة قال (أياماً معدودات) لم
يُحددها، ثم بيّن بقوله (شهر رمضان) فيما بعد،
الآن تعيّن الوقت للصيام وحدّد إذن أصبح
الفريضة هي صيام شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن أي الذي ابتدأ فيه نزول القرآن من اللوح
المحفوظ جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر
ثم نزل منجماً فيما بعد على مدى ثلاث وعشرون
سنة . (أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) فيها دلتان إما ما
ذكرناه الآن أي ابتداء إنزال القرآن فيه أو أنزل
في شأنه القرآن أي في تعظيمه. إذن فيها دلتان
أنه نزل فيه وأنه أنزل في شأنه القرآن وهو من
باب تعظيم هذا الشهر كما نقول قال فيه كلاماً
طيباً والاحتمالان مرادان لما قال (إنا أنزلناه في
ليلة القدر) أي أنزلناه في ليلة القدر وأنزل في
تعظيمها قرآن. (الذي أنزل فيه) يعود الضمير
على الشهر كله. فقال (أنزل فيه القرآن) ولم يقل
أنزلنا فيه القرآن لأنه يتكلم على شهر رمضان
وليس على مُنْزِل القرآن لو قال أنزلنا يكون الكلام
عن الله سبحانه وتعالى وليس على الشهر لو قال

أنزلنا يعود إلى ضمير المتكلم لكنه يريد الكلام على الشهر تعظيماً لهذا الشهر. بينما قال أنزلنا الحديد تعظيماً لله تعالى وعظمته والنعمة التي أنعمها على خلقه. (تنزيل من حكيم حميد) أنزل إليك ثم قال من لدن حكيم حميد لأن الكلام عن الكتاب وتعظيم الكتاب وليس عن الله سبحانه وتعالى . الفعل مبني للمجهول والفاعل مُضمر محذوف ليس له ذكر لأن سياق الكلام على شهر رمضان. * ما دلالة استخدام أداة الشرط (إن) هنا (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) البقرة) ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

تأمل كيف جاء أسلوب الشرط مستخدماً (إن) التي تفيد التشكيك والتقليل ولم يستخدم (إذا) التي تفيد الجزم والتحقيق وفي ذلك إشارة إلى أن علمك أيها المؤمن بفوائد الصيام في الدنيا والآخرة علم غير محقق لأن فوائده خفية وأسراره قد لا تتوصل إلى معرفتها ولذلك يرغبك في هذه العبادة حتى لو لم تدرك فوائدها إدراكاً كاملاً.

* في الآية قبلها قال (أياماً معدودات) جمع قلة والشهر ثلاثون يوماً وجمع القلة حتى العشرة فكيف نفهمها؟

(د. فاضل السامرائي)

يجوز من باب البلاغة للتكثير يجوز وضع أحدهما مكان الآخر كما يستعمل القريب للبعيد والبعيد للقريب لكن قلنا هنالك أمران الأمر الأول أنه

تهوين الأمر على الصائمين أنه شهر، أياماً معدودة وهو لا يقاس بالنسبة للأجر أنت تدفع هذه الأيام بالنسبة لما في الأجر فهي قليلة جداً، لا يقاس بأجره العظيم لما فيه من عظمة الأجر جزاء هذا الذي تعمله شيء قليل وليس كثيراً هذا ثمن قليل لما سيعطيك ربك هذا ثمن قليلة فهي معدودات. ومن ناحية قالوا أن الصيام كان فعلاً ثلاثة أيام في الشهر (أياماً معدودات) وكان مخيراً بين الفدية والصيام، فإذا كان فعلاً أياماً معدودات (ثلاثة أيام) . إذن تؤخذ من باب التهوين وأنها هي قليلة بالنسبة لما سيعطيك الله تعالى فهي قليلة وتهوينها على الصائم.

* (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ) ما إعراب كلمة هدى ؟

(د. فاضل السامرائي)

فيها احتمالان أن تكون حال أي (هادياً للناس) أنزل القرآن هادياً للناس أو مفعول لأجله أي لأجل هداية الناس. المفعول لأجله لا يشترط أن يسبق بلام وإنما هذا معنى المفعول لأجله وليس لازماً (فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله) لم يقل لابتغاء مرضاة الله، معنى اللام أو معنى من ولكن هي في المعنى هكذا (يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ (١٩) البقرة) من الحذر، (حذر) مفعول لأجله. المفعول لأجله بيان علة الفعل وسبب حدوث الفعل أي السبب الذي من أجله حدث الفعل سواء كان علة مبتغاة كما تقول أدرس طلباً للنجاح هذه علة مبتغاة غير موجودة أو هي الدافع للنجاح. تقول قعد جنباً ليس لابتغاء الجنب لكن الجنب سبب قعوده، الجنب هو علة القعود. إذن المفعول لأجله نوعين إما أن يبتغي شيئاً غير موجود وإما يكون السبب الدافع لطلب الفعل علة موجودة في نفسه دفعته إلى القيام بهذا الفعل وليست لابتغاء الفعل. (هدى للناس) في الآية هداية للناس الهداية غير موجودة لولا القرآن، لولا القرآن لم تكن هنالك هداية فإذن هي ابتغاء علة لم تكن حاصلة لكن بالقرآن يحصل هذا الأمر. فإذن فيها أمرين: إما حال وإما مفعول لأجله، بهذه الطريقة يجمع معنيين معنى الحالية ومعنى المفعول لأجله ولو أراد الحالية لقال هادياً للناس وهناك فرق بين الحال والمفعول لأجله الحال يبين هيئة صاحبه.

* ما الفرق بين هادياً وهدى ؟
(د. فاضل السامرائي)

هادياً اسم فاعل وهدى مصدر وهناك فرق كبير بينهما حتى لو كان التنصيص على الحالية في غير هذا فهناك فرق كبير المصدر واسم الفاعل، فرق كبير بين أقبل راكضاً وأقبل ركضاً وكلتاهما حال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا (١٥) الأنفال) ما قال زاحفين هذه حال، (يأتينك سعيًا) لم يقل ساعيات مع أنها حال لكن لماذا اختار؟ اسم الفاعل يدل على الحدث وذات الفاعل، لما تقول قائم يدل على القيام مع الشخص الذي اتصف به، إذن قائم فيها شيئين الحدث وهو القيام وذات الفاعل لكن القيام هو المصدر المجرد ليس فيه نفس الارتباط الذي مع اسم الفاعل. لما تقول أقبل راكضاً، راكضاً يدل على الحدث وصاحب الحدث، أقبل ركضاً تحوّل الشخص إلى مصدر، هو صار ركضاً. ولذلك هذا ليس قياساً عند الجمهور مع أنه يقع كثيراً وربنا تعالى لما ذكر إبراهيم (قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا (٢٦٠) البقرة) ما قال ساعيات أي ليس فيهن شيء يثقلهن من المادة يتحولن من أقصى الهمود إلى حركة أي هن أصبحن سعيًا ولو قال ساعيات يعني فيها صفة من الصفات فيها الحدث وصاحب الحدث، هناك فرق أقبل ماشياً أقبل مشياً ليس فقط ماشياً وإنما تحوّل إلى مشي. (الذي أنزل فيه القرآن

هدىً (يذكرون في الإخبار المصدر عن الذات
 أو العكس أو الوصف: محمد ساع هذا عادي، لكن
 محمد سَعِيَّ هذا لا يجوز الأعلى ضرب من التجوز
 أي محمد تحوّل إلى سعي لذلك لما قال تعالى
 لنوح عليه السلام (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ
 غَيْرُ صَالِحٍ (٤٦) هود) لم يقل عامل أي ابنك
 تحول إلى كتلة عمل غير صالحة لم يبق فيه
 شيء من البشرية والإنسانية ولذلك هذا لا يجوز
 إلا على ضرب من التجوُّز والمبالغة
 إذن هدىً لها إعرابان إما حال وإما مفعول لأجله
 والاثنان مطلوبان لأنه لو أراد الحالية لقال هادياً.
 المعنى الدلالي للمفعول لأجله هو بيان العلة
 . (بيِّنات) أي وأنزل آيات بينات واضحات الدلالة
 ، (وبيِّنات) ألواو حرف عطف، بينات معطوفة
 على هدى ، العطف يصح من دون تقدير، مثل
 أقبل محمد وخالد أي أقبل محمد وأقبل خالد، لا
 يحتاج إلى تقدير فعل مغاير هنا افعل واحد إذن
 أنزل آيات بينات واضحات الدلالة أنزل هدى
 للناس وأنزل آيات بينات واضحات الدلالة من
 الهدى والفرقان (بيِّنات صفة منصوبة) ، الصفة لا
 نقصد إعرابها نعتاً ولكن هي صفة يعني إما اسم
 فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو صيغ
 مبالغة أو اسم تفضيل هذه تسمى صفات وهذه
 صفة مشبهة (فيعل) مثل ميّت، جيّد، طيّب، ليّن،
 هيّن، بيّن، هذه صفات مشبهة . هنا أنزل آيات
 بينات واضحات الدلالة فتكون بيِّنات حال لأنها
 مصدر والمفعول لأجله لا بد أن يكون مصدراً هذا

ليس مصدراً وإنما صفة مشبهة والحال اسم
فضلة منصوب أما المفعول لأجله فلا بد أن يكون
مصدراً مصدر فضلة مفيد عِلالة (فضلة يعني لا
مسند إليه ولا مُسند، والركن هو المسند والمسند
إليه) ، (بينات) حال . (الفرقان) أي الفارق بين
الحق والباطل أي أنزل بينات من الهدى ، هو هدى
للناس هذا للعموم وفيه آيات بينات تبين الحجج
الدامغة على أنه من عند الله هذه هدى وفيها
أحطام عظيمة جداً تهدي الناس . هدى للناس هذه
عامة ، وبينات من الهدى والفرقان خاصة .
في أول سورة البقرة قال (هدى للمتقين) هنا
قال (هدى للناس) والآيتين في البقرة فإن
القرآن فيه هداية عامة وفيه هداية
خاصة (ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) ، هداية
عامة (هدى للناس) (وبينات من الهدى) فيه
آيات بينات تستدل منها على أن هذا القرآن قطعاً
من فوق سبع سموات، فيه دلائل آيات واضحة
تحتج بها على أن هذا القرآن هو من عند الله
وهناك آيات أحكام هادية للناس في معاملاتهم
تفرق بين الحق والباطل إذن هناك هداية عامة
وهداية خاصة واستخدم الكلمتين بالمعنيين
هنا، (هدى للناس) هدى عام (وبينات من الهدى
(هدى خاص، والفرقان تأتي ليس خاصة فقط
بالقرآن، (قرآناً فرقناه) نزل مفرقاً بين الحق
والباطل. الفاروق صفة مبالغة (فاعول) والفرقان
مصدروهي أقوى .

* (فمن شهد منكم الشهر) كيف يشهد الشهر؟ هل

يراه مثلاً؟

(د. فاضل السامرائي)

(فمن شهد) أي من كان حاضراً غير مسافر، من كان مقيماً وليس مسافراً شهد الشهر ليس شاهد الهلال أو رأى الهلال. تقول أشهدت معنا؟ أي كنت حاضراً معنا؟. (وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود) وشرط الشهادة أن تكون حاضراً وليس مسافراً لأنه ذكر المسافر فيما بعد. ثم قال (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) لم يقل من كان منكم مريضاً كما قال ومن شهد منكم الشهر. * قال في الأولى كُتِبَ عليكم الصيام باستخدام عليكم فلماذا قال منكم؟

(د. فاضل السامرائي)

قال كُتِبَ عليكم، الفرق في الآية الأولى تقدمها قوله (كما كتب على الذين من قبلكم) لو قال فمن كان مريضاً ما قال منكم كات يُظن أن هذا حكم الأولين وليس لنا هذا الحكم (أي منكم وليس من الذين من قبلكم). هنا قيد فلا بد أن يذكر (منكم) لئلا ينصرف المعنى للذين من قبلكم، إنما ليس لها نفس المكان في الثانية (ومن كان مريضاً) وليس في القرآن ولا حرف زائد مطلقاً. لم يقل تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرَ لَكُمْ) كما قال في سابققتها لأنه إذا قرأنا الآية نفسها (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) قال يريد بكم اليسر فكيف يقول أن تصوموا خير لكم؟ وهذا من تمام رأفته ورحمته بنا سبحانه وتعالى

(وَلِتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) هذه اللام فيها احتمالان:
احتمال أن تكون اللام زائدة في مفعول فعل
الإرادة يعني يريد لتكملوا العدة والقصد منها
التوكيد لأن فعل الإرادة يتعدى بنفسه (يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ) وهنا جاء باللام
وهو يقع كثيراً في مفعول فعل الإرادة للتوكيد
فاحتمال أن تكون هذه اللام مزيدة في مفعول
فعل الإرادة بقصد التوكيد.

والآخر يحتمل أن يكون للتعليل والعطف على علّة
مقدرة وذكرنا أمثلة وهناك أمور يريدها لكن الآن
هو ذكر مناط الأمر وذكرنا جملة أمثلة مثل قوله
تعالى (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى
عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ
فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى
حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة ٢٥٩)
الآن المقصود العلة ولكن هناك علل بدلالة الواو أن
هنالك علل أخرى محذوفة لا يتعلق الآن غرض
بذكرها لأنها ليست فقط لهذه العلة لأن أصل
السؤال أنى يحيي الله هذه بعد موتها، فأما الله،
ما ذكرها بينما هو صاحب الشأن فذكر ما هو أهم
وهناك أمور أخرى وعلل لكن ما ذكرها وإنما ذكر
ما يتعلق بإرادة المتكلم وهو أن يجعله آية للناس

وذكرنا كيف يكون العطف على مقدر (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا (٣٦) النساء) في غير العلة ، قلنا وبالوالدين على أي شيء معطوف؟ ليس هناك شيء والمعنى أحسنوا بالوالدين إحساناً، وهذا كثير في القرآن الكريم وفي لغة العرب. (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) (ما) تحتل معنيين بمعنى التي والمصدرية بمعنى الهداية ونرجح المعنيين فهما مرادان، أي على الذي هداكم وعلى هدايته لكم. السياق أحياناً يعين على فهم دلالة واحدة . (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (٢٣) الأحزاب) بمجرد أن قال (عليه) تحدد معنى (الذي) ولو لم يقل عليه لاحتملت ما الموصولة أو المصدرية فطالما لم يحدد يُطلق.

* هل البَدَل يفيد التوكيد؟ (د. فاضل السامرائي)

للبدل عدة أغراض منها: أن يكون للإيضاح والتبيين كما في قوله تعالى (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) البقرة) طعام مسكين إيضاح للفدية .

* ما دلالة ذكر (منكم) وحذفها في آيتي سورة البقرة ١٨٤ - ١٨٥ (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (فَمَنْ

شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ؟ (د. حسام
النعمي)

في الآية الأولى قال (منكم) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ
كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخَرَ). هنا ذكر قومًا آخرين (كما كتب على الذين
من قبلكم) لما ذكر الآخرين قال (لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ (١٨٣) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الخطاب
عن المسلمين. الآية الأخرى بدأها بقوله (فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الكلام معهم
وذكر (منكم) (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى

سَفَرٍ) واضح (منكم) لأنهم مخاطبون. فلو قال
في غير القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان منكم مريضاً يكون تكراراً لا معنى أن
يقال ومن كان منكم لأنها مذكورة فلا تحتاج
الإعادة بينما في المرة لم تذكر (منكم) وإنما
ذكرت (من قبلكم) فقال (منكم) والخطاب
والكلام مع المسلمين.

* (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥) البقرة) لماذا كرر الشكر
بعد ذكر أحكام الصيام (ولعلكم تشكرون) ولم
يقُل (تفلحون؟)؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

ذلك أن الصيام قد يُظن لأول وهلة أن هذه العبادة شاقة عليه فإذا ما انتهى منها أدرك لطف الله سبحانه وتعالى به وهذا ما نجده بعد الإنتهاء من صيام يوم أو صيام شهر فنشعر بفضل الله تعالى علينا وكيف أعاننا على القيام بهذه الفريضة فندرك عظمتها ونستشعر آثارها في أرواحنا فتوجه إلى الله تعالى بالشكر على هذه العبادة العظيمة وعلى عونه لنا على أدائها.

آية (١٨٥) : * انظر آية (٢) . ?

آية (١٨٦) : * (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦))) هذه الآية جاءت بين آيات الصيام فلماذا؟

(د. فاضل السامرائي)

هذه الآية وردت بين آيات الصوم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣) البقرة) وما يتعلق بالصوم (أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ (١٨٧) البقرة). ورود هذه الآية في هذا الموضع يدل على أن الصوم من دواعي الإجابة . إذن يحسن أو ينبغي أن يُدعى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. وفي الحديث "للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة" وحديث "ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر" إذن وقوعها بين آيات الصوم ما يوضح أن الصائم مستجاب الدعوة وإهابة بالصائم بأن

يدعو. أيضاً الملاحظ أن هنالك أمر وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بالإجابة عن السؤال ولم يقل (فقل لهم إني قريب) كما ورد في مواطن كثيرة (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ (١٢٢) الْبَقَرَةِ) (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ (٢١٧) الْبَقَرَةِ) (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (٢١٩) الْبَقَرَةِ) (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٥) طه). ربنا من دون تبليغ تكفل بالإجابة مباشرة أما قوله (فقل إني قريب) هذا أمر بالتبليغ أما قوله (فإني قريب) ربنا هو الذي أجاب وليس بالواسطة ليس بالنقل، هو الذي أجاب حتى عباده يجأرون إليه بالدعاء، هذا أمر. ثم ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالإجابة إذا دعا الداعي ولم يعلق ذلك بالمشيئة فيقل إن شئت (أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) لم يقل إن شئت أو شاء ربك كما في موطن آخر قال (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) بَلْ إِلَٰهُهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤١) الأنعام) . وجود المشيئة يعني ربما يفعل سبحانه وتعالى وربما لا يفعل وعدم وجود المشيئة يعني قطعاً تجاب دعوته، قطعاً الصائم تجاب دعوته إن لم تكن في الدنيا تُدخر له في الآخرة أو يُدفع عنه سوء.

سؤال: هل نفهم من هذا بأن النسق العام في سورة البقرة صيام وأن هذه الآية خاصة بالصائم

فقط؟

دعاء في طاعة ليس في قطيعة رحم بينما الآية الأخرى جاءت عندما وقعوا في الحرج (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٤٠) بَلْ إِلَٰهُهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (٤١) الأنعام) أما هؤلاء طائعين في وقت طاعة وهم صيام.

ونلاحظ أمراً آخرًا هو أنه قدم الإجابة الدالة على جواب الشرط فقال (أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) لقل إذا دعاني أجيبه، الأصل أن يأتي بأداة الشرط ثم جواب الشرط، الآن قدم الجواب للتأكيد على قوة الوعد فقدم الإجابة على الشرط تنبيهاً على قوة الوعد وأن هذا حاصل.

ثم نلاحظ أنه قال (إِذَا دَعَانِ) ولم يقل إن دعان مع أن الاثنين أدوات شرط وفي هذا إشارة أن العبد مطلوب منه أن يكثر الدعاء. (إذا) أكد من إن (إن) تأتي في الأمور المحتملة الوقوع والمشكوك فيها والموهومة والنادرة والمستحيلة وسائر الافتراضات حتى إذا كانت مستحيلة (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ

الْعَابِدِينَ (٨١) الزخرف) ، (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا (٩) الحجرات) هذه قليلة لأن (إن) للمحتمل الوقوع القليل والوقوع المشكوك في حصوله والموهوم والنادر (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ

اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَائِي (١٤٣) الأعراف) ولو
 قال (إذا) يعني يستقر في الغالب. (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
 جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ
 إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَآ
 تَسْمَعُونَ (٧١) القصص) هذا افتراض وليس
 حاصلاً.

بينما (إذا) للمقطوع بحصوله أو الكثير الوقوع
 مثل (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ
 خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَإِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
 عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠) البقرة) الموت سيأتي، (فَإِذَا
 انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ (٥) التوبة) لا بد أن تنسلخ
 (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي
 الْأَرْضِ (١٠) الجمعة) لا بد أن تقضى ، ولذلك في
 يوم القيامة الآيات تأتي بـ (إذا) ولا يمكن أن
 يوتى بـ (إن) (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (١) الانشقاق)
 (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) الزلزلة) لأنها واقعة
 لا محالة ، أو كثير الوقوع (وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ
 فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (٨٦) النساء) حتى
 لو اجتمعت إذا وإن في موطنين يأتي مع كثير
 الوقوع بـ (إذا) ومع قليل الوقوع يأتي
 بـ (إن) مثال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
 الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ
 كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى
 سَفَرٍ (٦) المائدة) جنباً قليلة ، (فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَانْ
 أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفٌ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
 مِنَ الْعَذَابِ (٢٥) النساء) قليلة ، (كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا

حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
 لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
 الْمُتَّقِينَ (١٨٠) البقرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
 تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
 فَآكُثُّوهُ (٢٨٢) البقرة) (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
 وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)) قليل، إذن هذا الخط العام
 في اللغة فلما يقول (إذا دعان) إذن المفروض أن
 يدعو وليس هكذا يدعو لما يقع في مصيبة
 ويدعو على حرف. قوله (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ
 فَنُطْرَةٌ إِلَى يَسْرَةٍ (٢٨٠) البقرة) هذا أقل ممن
 يستحق الزكاة . هذا نسق اللغة قال (أُجِيبُ دَعْوَةَ
 الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) إذن الدعاء شرط الإجابة وهو
 مطلوب والدعاء مخ العبادة وربنا يغضب إذا لم
 يدعى ربنا غضب على أقوام أخذهم بالبأساء
 والضراء فلم يتضرعوا (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ
 قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
 وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ (٤٣) الأنعام) (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا
 اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (٧٦) المؤمنون)
 إذن الدعاء مطلوب لا تقول ربنا يعلم الحال
 وتسكت، الدعاء مخ العبادة . ربنا يغضب إذا لم
 يدعى والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان
 يدعو في بدر حتى ظهر بياض إبطيه وسقطت
 عباءته فالدعاء مطلوب وهو مخ العبادة .
 استطراد من المقدم: البعض يقولون أن سيدنا

إبراهيم لم يدع وإنما قال أن الله تعالى أعلم بحاله لكن هناك من محققي التاريخ من كذب هذه الرواية وقال أنها مغلوطة وأن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - دعا بالفعل. قال (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (٦٠) غافر) ، (لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) يعني يهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. قال أجيب دعوة الداعي ولم يقل أجيب الداعي الدعوة ما يريده الداعي لم يقل أجيب الداعي لكن بماذا يجيبه؟ بدعوته، يجيب الداعي بما يبتغيه.

قال (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي) مرسومة بالياء ولم يقل "عباد" في القرآن الكلمتان موجودتان عبادي مرسومة بالياء وعباد بالكسرة وكتاهما مضافة إلى ياء المتكلم. في القرآن عندما يقول (عبادي) بالياء مجموعة العباد أكثر فكأنه يحذف معناه أن العباد أقل. عبادي أحرفها أكثر من عباد فهم أكثر هذا في القرآن كله إذا قال عبادي بالياء فالمجموعة أكثر مثال (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (٥٣) الزمر) هؤلاء كثرة لأنه (وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣) يوسف) ، (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ (١٨٦) البقرة) كلهم بدون استثناء لم يستثنى فجاء عبادي بالياء، يجبههم كلهم. (فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ (١٨) الزمر) قلة ، (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا

اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) الزمر ، (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (٥٦) العنكبوت)
هناك قال اتقوا ربكم صارت التقوى إضافة إلى
الإيمان وهنا لم يقل اتقوا ربكم، ثم هو قال (إِنَّمَا
يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (١٠) الزمر)
هؤلاء قلة ، (يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي
وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (٥٦) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ
الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٥٧) العنكبوت) كثرة
فجاء بـ (عبادي) مع الكثرة و (عباد) مع القلة .

من حيث الإعراب (عبادي
وعباد) واحد، (عبادي) عباد مضاف وياء المتكلم
مضاف إليه وفي (عباد) هذه تقديرًا، مضاف
ومضاف إليه مركب. هذه من خصوصيات
الاستعمال القرآني فعندما قال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ
عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ) يعني هو يجيبهم كلهم.
قال (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) لم يقل أُجِيبُ
دعوتهم، ما قال إذا سألك عبادي عني أُجِيبُ
دعوتهم لأنه يقصد لعموم والشمول ليس فقط
السائلين لا يجيب فقط من سأل عنه وإنما يجيب
كل داعي. عندما قال (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عَنِّي) ليس كل العباد يسأل الرسول - صلى الله
عليه وسلم - عن الله وإنما هو في زمن معين في
وقت معين في جماعة معينة ، (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَانِ) هذه ليست خاصة بالسائلين وإنما بكل داعي فقال (أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ) لأنه لو قال أجيبهم سيكون الكلام على من سأله فإني أجيبهم يعني الكلام عمن سأل وهو لم يخصص وإنما وسّع (أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ) يعني وسّع الدائرة مرتين عندما جاي بياء المتكلم في عبادي وعندما أطلق (أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) .

نلاحظ هناك أمر أن الآية سُبقت بقوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (١٨٥) البقرة) هذا يدل على أن الدعاء يكون بعد الثناء على الله تكبر وتثني على الله بما هو أهله ثم تدعو ولذلك قالوا هي جاءت بعد قوله تعالى (وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) وما يوضح هذا قوله (اهْدِنَا الصِّرَاطَ

المُسْتَقِيمَ (٦) الفاتحة) جاءت بعد الثناء على الله (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥)) لا تدعوا هكذا، يجب أن نثني عليه أولاً بأية صيغة مثل يا رب لك الحمد، سبحانه يا من تجيب دعوة المضطرين، يا رحمن يا رحيم. ثم قال (فَإِنِّي قَرِيبٌ) ولم يقل "فأنا قريب" أكد قربه بـ (إِنَّ) المشددة لم يقل (فأنا) لأنها غير مؤكدة . إِنَّ تفيد التوكيد فأكد قربه سبحانه وتعالى من عبادته وهي أكد من (أنا) .

* مداخلة في الآية (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (١٨٦) البقرة) دعوة الداعي التركيز على الدعوة ولو كان التركيز

على الداعي والداعي اسم فاعل فكان يجب أن يحسن الدعاء ولكن ماذا عن الأصم الذي يدعو بقلبه فلذلك يدخل في الدعوة .

* ما دلالة استخدام (وإذا) بدل (وإن) ؟ (د. فاضل السامرائي)

قبل هذه لم يقل فقل لهم إني قريب وإنما تكفل تعالى بالإجابة مباشرة كما خاطبهم مباشرة (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام) ما قال قل لهم كتب عليهم الصيام كذلك في الدعاء لم يقل قل لهم وإنما قال (فإني قريب) مع أنه في آيات أخرى عندما يكون هناك سؤال يقول قل،

مثلاً (يسألونك عن المحيض قل هو أذى) أما في هذه الآية تكفل الله تعالى بالإجابة مباشرة . هو

يُدعى سبحانه وتعالى بلا واسطة وهو يجيب مباشرة حتى نلاحظ معظم سألك في القرآن يأتي بعدها (قل) . ثم إنه قال (أجيب دعوة الداع) لم يقل إن شئت أو إن شاء ربك كأنه أجاب بينما نلاحظ في آية أخرى (بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا

تُشْرِكُونَ (٤١) الأنعام) لم يقطع بينما في آية الصيام فالإجابة لا بد أن تكون إما يعجل له أو يُدّخر له أو يرد عنه بمقدارها من الأذى كما في الحديث، أجيب دعوة الداع لم يعلقها بشيء. أما استخدام (إذا) لأنه أراد سبحانه وتعالى أن يكثر الناس من الدعاء لأن (إذا) تفيد الكثير والمقطوع ولم يقل (إن) ، فالمطلوب أن يكثروا من الدعاء ويلحوا في الدعاء، (إن) وتستعمل للشك لمحمتم

الوقوع والنادر والمستحيل الوقوع أما (إذا) فهي
لمقطوع الوقوع أو كثير الوقوع. (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا
حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (١٨٠) هذا مقطوع الوقوع،
وقال (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) هذه
قليلة . قال (إذا سألك) وقال (إذا دعان) هذه
إشارة أن المطلوب من العبد الإكثار من الدعاء
وعليه أن يكثر من الدعاء وفيها الدعاء شرط
الإجابة (أجيب دعوة الداع إذا دعان) جعل الله
تعالى الدعاء شرط الإجابة ومن باب التوكيد قَدَّمَ
الإجابة على الدعاء. مثلاً إذا جئت إليّ أكرمك،
أنت بنيت كلامك على الإجابة حتى النحاة
يقولون لما تقول أكرمك إن جئتني، هو قال له
أكرمك. بنى على الإخبار بالإكرام وهنا ربنا بنى
على الإجابة ، الإجابة بفضل الله متحققة والله
تعالى يريد من العباد أن يدعوا والدعاء شرط
الإجابة . وقال تعالى (أجيب دعوة الداع) وليس
أجيب الداعي لأن الدعوة هي المطلوبة بالذات.
يجيب ما تريد أنت أي يجيب الدعوة . وربنا
يغضب إذا لم يدعوه العبد ويحب الملحاح في
الدعاء وغضب ربنا على أقوام لأنهم لم يدعوه
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ
بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا (٤٣) الْأَنْعَامِ) (وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ
بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا
يَتَضَرَّعُونَ (٧٦) الْمُؤْمِنُونَ) (قل أعوذ برب
الفلق) أي ادعُ وقلها لا في نفسك فقط، عندما
يقول أعوذ يعني أنه يحتاج لمن يعينه فينبغي أن

يقولها.

* (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (البقرة ١٨٦) لَمْ عِبْر
بقوله (إذا) في أول الآية ولم يقل (إن سألك) ؟
(ورتل القرآن ترتيباً)

لأن (إن) تفيد التشكيك والتقليل
بخلاف (إذا) التي تفيد الجزم لأنه عندما تذوق
حلاوة ما أعطاك الله تعالى من إشراقات في
الصيام فإنك تتجه إلى شكره وسؤاله أن يزيده
من فضله العظيم. وانظر كيف جاء جواب السؤال
في قوله (فإنني قريب) ولم
يقُل (قل) لأن (قل) هنا يحتاج إلى مدة وإن
كانت قصيرة فهي لا تتناسب مع القرب في
الإجابة فأراد ربنا سبحانه وتعالى لأن يجعل
القرب في الإجابة عن السؤال دون وساطة فجعل
الجواب منه لعباده مباشرة وجاءت الفاء في
الجواب (فإنني) لتفيد السرعة والمباشرة الفورية
التي تتناسب مع هذا العطاء الرباني العظيم فقال
تعالى (فإنني قريب) .

* ما للامسة البيانية في قوله تعالى في سورة
البقرة (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) ؟
(د. فاضل السامرائي)

في هذه الآية تقدّم جواب الشرط على فعل
الشرط ومعناه أن الله تعالى يجيب دعاء العبد
حتى قبل أن يبدأ بالدعاء. وفي الآية لفظة أخرى

أنه في سياق القرآن كله عندما تأتي الآية فيها وإذا سألك أو يسألونك يأتي الردّ من الله تعالى لرسوله (قل) إلا في هذه الآية فقد جاء الردّ مباشرة من الله تعالى لعباده في خطاب مباشر ليس بين الله تعالى وعباده أي وسيط حتى لو كان الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - . فما على العبد إلا الدعاء والله تعالى يجيب دعاء عباده فسبحانه وتعالى .

* ما الفرق بين ذكر الياء وعدم ذكرها

في (عِبَادِي) (عِبَادِ) ؟

(د. فاضل السامرائي)

هذه ظاهرة في القرآن. عبادي وعباد أيها الأكثر حروفاً؟ عبادي. كلما يقول عبادي يكون أكثر من عباد مناسبة لسعة الكلمة وطولها وسعة المجموعة . (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي

قَرِيبٌ (١٨٦) البقرة) كل العباد تسأل، هذا لا يخص عبداً دون عبد إذن هي كثيرة . (وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٥٣) الإسراء) كل العباد مكلفين أن يقولوا التي هي أحسن .

(فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ما قال يستمعون الحسن وإنما أحسنه وهؤلاء قليل.

آية (١٨٧) : * ما دلالة كلمة اللباس في الآية (أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ (١٨٧) البقرة) ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

تأمل هذا التشبيه القرآني وقد جاءت هذه الآية

لتعبر عما تحمله تلك العلاقة المقدسة بين الرجل والمرأة وما يمثله كل واحد منهما لصاحبه وذلك بتشبيه كل واحد منهما باللباس للآخر. اللباس الذي يستتر العورات ويدفيء صاحبه ويمنع عنه الأذى والضرر إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة . فلو أردت أخي المؤمن وضع كلمة مكان (لباس) لما أدت إلى المعنى المراد ولما وسعت ذلك الشمول الذي احتوى عليه التشبيه الرائع.

* ما الفرق بين (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) و (فلا تعتدوها) ؟
* د. أحمد الكبيسي:

رب العالمين يقول (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا (١٨٧) البقرة) ومرة قال (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (٢٢٩) البقرة) في قضايا معينة ، الأولى قال (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا (١٨٧) البقرة) وآية أخرى يتكلم عن الخلع إذا كرهت المرأة زوجها من غير سبب منه عليها أن تفتدي (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩) البقرة) ما الفرق بين (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) وبين (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا) ؟ الحد نوعان حد بين الحلال والحرام، هذا حلال وهذا حرام. يعني حد صلاة الظهر الساعة ١٢ وثلاث مثلاً إلى الساعة ثلاثة ونصف ليس لك الحق قبل هذا أن تفعل وليس لك بعد

هذا أن تفعل فهذا حدٌ بين الحلال والحرام،
الصلاة بعد الرابعة والنصف مثلاً حرام والصلاة
قبل الثانية عشر والرابع حرام، إذاً هذا حدٌ بين
الحلال والحرام فهذا إذا يقول لا تعتدوها لا
تعتدي هذا الحد لا تتعدى هذا الحد الذي حدّه الله
لك في مسألة أوقات الصلاة . مثلاً إذا كان هناك
ذنب خطير قال لا تقربوها (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا) إذاً إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول
فلا تقربوها فاعلم أنك أمام جريمة خطيرة لاحظ
(لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى (٤٣) النساء) (وَلَا
تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ (١٥٢) الأنعام) (وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (١٥١) الأنعام) وهكذا كلها
جرائم خطيرة .

كذلك (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا) أنت زوجتك
معتكفة في رمضان أو في غير رمضان، في
المسجد يعني كيف توقعها في هذه الحالة ؟
كيف استطعت أن تفعل هذا وهي في المسجد
معتكفة ؟ والمعتكف في المسجد يعني لا يخرج
منه . إذاً رب العالمين قال (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) فهناك كانوا أيام المسلمين
الأوائل وحتى الآن في رمضان هناك أماكن
لاعتكاف النساء وهناك أماكن لاعتكاف الرجال،
فربما تتاح خلوة لزوجين إياك أن تفعل شيئاً لأنك
في بيت الله عز وجل ولأنكما معتكفان . فحينئذٍ
خطير أنت تفعل هذا قال (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا) . وحينئذٍ عليك أن تتأمل كلما جاءك في

الكتاب العزيز (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) أن تتوقف تماماً بقوة وخشوع. هكذا الفرق بين (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) وبين (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا) هذا حدٌ بين الحلال والحرام وهذا حدٌ دون جريمة عظيمة يعاقب الله عليها عقاباً عظيماً.

* ورتل القرآن ترتيلاً: قال تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا (البقرة) (١٨٧) الحد هو الحاجز ونهاية الشيء الذي إن تجاوزه المرء دخل في شيء آخر وشبَّهت الأحكام بالحد لأن تجاوزها يُخرج من حلٍ إلى منع. فلم نهى الله تعالى المؤمن عن قربان الحد مع أنه في غير آية نهى عن تجاوزه كما في قوله تعالى (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (٢٢٩) البقرة) ؟ نهى الله تعالى عن المقاربة لأن بين الصيام والإفطار قيد خيط أو شعرة وإن استمر المرء على الأكل أفطر وإن أكل قبل هذا الخيط أفطر أيضاً ولذلك نهى عن قربان هذا الحد لأنه دقيق سرعان ما يخرج المرء منه وهو غير شاعر بما فعل. روى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال: عندما نزلت (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) عمدت إلى عقال

أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي
فجعلت أنظر في الليل فلا أستبين الأبيض من
الأسود فغدوت إلى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فذكرت له ذلك فقال - صلى الله عليه
وسلم - : إنك لعريض القفا (كناية عن ضعف
إدراكه لهذه المسألة) إنما ذلك سواد الليل وبياض
النهار.

* ما الفرق بين (يبين الله لكم آياته) و (يبين الله
لكم الآيات) ؟ (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ (١٨٧) البقرة) (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)) (وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)) (د. فاضل السامرائي)

آياته مضافة إلى لفظ الجلالة لتشريفها وتعظيمها.
كلمة الآيات عامة من حيث اللغة
أما (آياته) فخاصة إذن الإضافة إلى ضمير
الله سبحانه وتعالى فيها تشريف وتعظيم. الآيات
عامة من هذا يبدو لنا أنه في المواطن التي
تضاف فيها إلى ضميره معناها أنها أهم وأكّد،
يعني المواطن التي يقول فيها (آياته) بالإضافة
إلى ضميره سبحانه معناها أهم وأكّد مما لم
يضاف. إذن الآيات أعم أولاً والأمر الآخر أن آياته
تكون في محل أهم وأكّد لتشريفها. الأحكام
المختصة بالحلال والحرام يقول آياته والتي
الأقل منها يقول الآيات. (أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ
الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ فَإِنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ

لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا
الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧) هذه أحكام،
حلال وحرام قال آياته. (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩) البقرة) قال الآيات لأن هذه ليس
فيها حلال وحرام (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ
الْعَفْوَ) هذه في المندوبات وليست في الفروض،
وحتى في (يسألونك عن الخمر والميسر) لم يكن
فيها تحريم بعد. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى
يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١) هذه أحكام
ومحرمات فقال (آياته) ، مع الأحكام والحدود
يقول آياته بإضافتها للفظ الجلالة وحسب الأهمية

* ما الفرق بين يتقون (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٨٧)) ، تتفكرون (كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦)) ،
يتذكرون (وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)
() ، تعقلون (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ (٢٤٢)) في خواتيم الآيات في سورة
البقرة ؟ وكيف نميز بينهم في الحفظ؟
(د. حسام النعيمي)

حفظ كلام الله تعالى إنما يتأتى بالتكرار لأن
الآيات كما وُصفت كأنها الإبل الشوارد إذا لم
تقيدها بالمراجعة تشرذ منك. فالآيات تحتاج إلى
مراجعة ولذلك كانوا يقومون الليل بآيات طويلة
ويراجعون وهم في الطريق والمراجعة هي
الأصل. لكن الإنسان يحاول أن يجد رابطة ما بين
خاتمة الآية وبين الآية حتى لا تلتبس عليه.
وهذه الآيات لا نقول متشابهة وإنما هي متقاربة
متماثلة وذكرنا سابقاً أن المتشابه هو الذي معناه
مفهوم ولكن فيه مساحة للغيب.

لو نظرنا في سورة البقرة وردت: لعلكم تتقون،
لعلكم تعقلون، لعلكم تهتدون، لعلكم تفلحون،
لعلكم تتفكرون. لما ننظر إلى الآيات نجد فيها
ارتباطاً وثيقاً. عندما يقول (لعلكم تتقون) في
أربع آيات في سورة البقرة . طبعاً لعل
بمعنى (كي) يكون هذا لعلكم كذا لأن لعل في
القرآن من الله إذا كانت في وعد من الله سبحانه
وتعالى فمعناها واقعة . ولما ننظر إلى الآيات نجد
أنها تأتي بعد فرض طلب يعني فعل
أمر (افعلوا) أو فعل مضارع بـ لا الناهية (لا
تفعلوا) أو بـ (كتب) بمعنى فرض. هذه في سورة
البقرة ويمكن أن ننظر في القرآن بجملته حتى
نجد قاعدة عامة .

الذي وجدناه في سورة البقرة أن

كلمة (تَتَّقُونَ) وردت أربع مرات في السورة كلها
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٢١)) (وَإِذْ أَخَذْنَا
مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَادْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٦٣)) (وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(١٧٩)) (أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا
تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ (١٨٧)). لما ننظر إلى هذه الآيات: التقوى

هي تجنّب الوقوع فيما لا يرضي الله سبحانه
وتعالى حتى لما أحد الصحابة سُئل: ما التقوى ؟
قال: أمرت بأرض مشوكة (فيها شوك) ؟ قال:
نعم، قال: ماذا تصنع؟ قال: أشمر يعني أرفع
ثيابي حتى لا تتمزق بالشوك، قال: هذه التقوى ،
الآيات الكريمة تتحدث في هذا المثل (تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا) هناك موضوع معين
يتكلم فيه وهو الصيام ثم تأتي الآية ويقول
تعالى (فَلَا تَقْرَبُوهَا) هنا نهى (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) هذا الكلام عام، هذه
حدود شرع الله سبحانه وتعالى فلا تقربوها، يبين
آياته حتى تتقوا مخالفتها. هناك مناسبة بين صدر

الآية وخاتمتها.

والذي يتبين لنا طبعاً الآيات تكون أحياناً للخطاب (لعلكم تتقون) وأحياناً للغيبة (لعلهم يتقون) و أحياناً القرآن يخاطب وفجأة ينتقل للغيبة ذلك عندما يكون الكلام عاماً عندما يريد الحكم أن يكون عاماً مطلقاً يتحول من المخاطب إلى الغائب ليكون لجميع الغائبين وليس لهؤلاء الذين خوطبوا لجزئية معينة .

لما نأتي إلى (لعلكم تتفكرون) نجد أنها وردت مرتين في سورة البقرة (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

((أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦)) الكلام على قضية

تستدعي التفكير و طلبٌ للتفكر إما بضرب مثل حتى يتأمل الإنسان هذا المثل وإما يكون جواباً عن سؤال حتى يتفكر في الإجابة عن السؤال .

والآيتان فيما يتعلق بالمال . فى الآية الثانية :
الآيات السابقة والآيات اللاحقة كلها على الإنفاق فلما كان الكلام على الإنفاق، على المال والعطاء ضرب الله عز وجل للمخاطبين هذا المثل . انظر

الصورة من يودّ هذا؟ شيخ كبير عنده ذرية ضعفاء تزوّج على كِبَرٍ أو تزوج فتاة صغيرة وهو

كبير وصار عنده ذرية ضعفاء يفكر فيهم وفيها
ثمر تأتي نار تحرقه لا أحد يودّ ذلك. (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) تفكّر، شغل عقلك،
هذا المال الذي عندك قد يحرقه الله تعالى في أية
لحظة فأنفق منه.

(لعلهم يتذكرون) : التذكّر للإعطاء أنه تكون له
عظة بذلك. فوجدنا أنه في سياق بيان مخالف
لعرّفهم. يعني الأعراف عندهم بشيء معيّن ثم
يأتي الحكم مخالفاً للعرّف الإجتماعي فعند ذلك
يُطلب إليهم أن يكون لهم بهذا الكلام عظة وعبرة
يتعظون به فلا يخالفوه.

في سورة البقرة (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى
يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١) .

الآية تريد أن تعالج عرفاً إجتماعياً أن الإيمان هو
المقدّم وليس النسب وليس أي شيء آخر العرف
الإجتماعي عند العرب أنه إذا أراد أن يتزوج لا
يختار أمة ولكن يختار حرة ولا يزوّج ابنته لعبد
وإنما يزوجه لحرّ وإن كان أياً كان. (أولئك أي
المشركين) ، لعلهم يتذكرون أي لعلهم يتعظون،
تكون لهم بهذا الكلام عظة وعبرة : خذ العبد
لإبنتك وخذ الأمة لإبنك إذا كانا مؤمنين أفضل
فهذه موعظة لأنها مخالفة لعرّف إجتماعي.
والرجوع إلى سائر الآيات يُظهر هذا.

آية (١٨٩) : * انظر آية (١٧٧) ؟ .
 * وردت في القرآن (يسألونك) و (ويسألونك) فما
 دلالة إضافة الواو وحذفها؟
 * د. حسام النعيمي:
 الواو تكون عاطفة لكن نجد
 الآيات (يسألونك) في قوله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
 يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ (٢١٨) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ
 فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
 نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩))) هنا
 الكلام انتهى عند (غفور رحيم) فلما يبدأ
 موضوعاً جديداً لا يبدأ بالواو وإنما يبدأ
 بـ (يسألونك) لأنه لا يريد أن يستكمل كلاماً سابقاً
 فقال (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) هذه الآية
 نفسها فيها يسألونك وويسألونك، لما بدأ بها بعد
 كلمة (والله غفور رحيم) بدأ بها غير معطوفة
 على ما قبلها بدأ (يسألونك) ثم في الآية نفسها
 قال (ويسألونك) معطوفة على يسألونك الأولى
 التي هي غير معطوفة على شيء فلا
 يقول (ويسألونك) . أحصيت المرات التي وردت
 فيها (يسألونك) من غير واو في تسعة مواضع
 هي في جميعها تكون في بداية كلام جديد:
 (يسألونك عن الخمر والميسر (٢١٩) البقرة) ،
 (يسألونك عن الأهلة (١٨٩) البقرة) ، (يسألونك
 ماذا ينفقون (٢١٥) البقرة) ، (يسألونك عن الشهر

الحرام (٢١٧) البقرة) ، (يسألونك ماذا أحل
لهم (٤) المائدة) ، (يسألونك عن
الساعة (١٨٧) الأعراف) (يسألونك كأنك حفي
عنها (١٨٧) الأعراف) ، (يسألونك عن
الأنفال (١) الأنفال) ، (يسألونك عن
الساعة (٤٢) النازعات)
ووردت (ويسألونك) في ستة مواضع كلها فيها
عطف منها (ويسألونك ماذا ينفقون (٢١٩) البقرة
(، (ويسألونك عن اليتامى (٢٢٠) البقرة) ،
(ويسألونك عن المحيض (٢٢٢) البقرة) ،
(ويسألونك عن الروح (٨٥) الإسراء) ، (ويسألونك
عن ذي القرنين (٨٣) الكهف) ، و (ويسألونك عن
الجبال (١٠٥) طه) .

* د. فاضل السامرائي: يسألونك
و (ويسألونك) له مواضع في القرآن. أحياناً تقع
الأسئلة في وقت واحد، عدة أسئلة في موضع
واحد في وقت واحد فالسؤال
الأول (يسألونك) وفي الأسئلة الأخرى
يقول (ويسألونك) ، مثال (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ (البقرة ٢١٩) هذا ابتداء هذا أول سؤال
وبعدها يأتي (ويسألونك) (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
قُلِ الْعَفْوَ (البقرة ٢١٩) عطف على السؤال الأول
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى (البقرة ٢٢٠) وبعدها
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ (٢٢٢) البقرة) هذا
سؤال آخر إذن السؤال الأول بدون
واو (يسألونك) هذا ابتداء والآخر عطف على
السؤال الأول فتأتي بالواو، هذه قد تكون من

المواطن. هذا أمر أو يقع ضمن متعاطفات يعني
السياق فيه متعاطفات فيقع السؤال ضمن
المتعاطفات، مثلاً (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ
بِهِ (٧٩) (الإسراء) (وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ
صِدْقٍ (٨٠) (الإسراء) (وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ
الْبَاطِلُ (٨١) (الإسراء) عطف كلها نفس السياق
(وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ (٨٢) (الإسراء) (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ (٨٣) (الإسراء) (وَيَسْأَلُونَكَ
عَنِ الرُّوحِ (٨٥) (الإسراء) وبعدها (وَلَيْنَ شِئْنَا
لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ (٨٦) (الإسراء) وبعدها
(وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ (٨٩) (الإسراء)
لاحظ كلها في سياق المتعاطفات ابتداء
إن (ويسألونك) عطف على المتعاطفات الكثيرة
وهذا هو السياق أصلاً.

أو واقع ضمن مشهد يحسن السؤال أو يتناسب
السؤال مثل (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا
رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) طه) هذه واقعة ضمن مشاهد
القيامة قبلها قال (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ
الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ زُرْقًا (١٠٢) يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ
لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (١٠٣) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ
يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا
يَوْمًا (١٠٤) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي
نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦) لَا تَبْقَى فِيهَا
عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧) طه) السياق هو هكذا (يَوْمِئِذٍ
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ
لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (١٠٨) طه) هي وقعت

في أمر يتناسب فيه السؤال. إذن إما أن تكون ضمن أسئلة متعددة فيبدأ بالأول بلا واو والأخرى عاطفة أو هو ضمن متعاطفات كما ذكرنا أو الموقف يحسن فيه السؤال.

* قال تعالى (وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى (البقرة))
البر مصدر ومن اتقى شخص، كيف البر هو الذي اتقى؟

(د. فاضل السامرائي)

البار هو الذي يتقي وليس البر، البار من اتقى وليس البر، البر عمل وهو فعل الخير، لو تحول البر إلى شخص لكان شخصاً متقياً. فهم القرآن وأسراره هذا اختصاص والآخرين غير مكلفين بهذا وبوابة الدخول لفهم القرآن معرفة اللغة العربية والقدامى اشتراطوا فيمن من ينظر في القرآن يريد أن يفسره قالوا التبحر في علم اللغة والبلاغة والتصريف والاشتقاق ولم يقولوا معرفة اللغة .

آية (١٩١) : * ما الفرق بين كلمة ثقفتموهم وكلمة وجدتموهم في القرآن؟

(د. فاضل السامرائي)

قال تعالى في سورة البقرة (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ {١٩١}) ثقف: ظفر به

وأخذه. ولا تستعمل ثقفتموهم إلا في القتال والخصومة ومعناها أشمل من الإيجاد. وعندما لا

يمون السياق في مقام الحرب
يستعمل (وجدتموهم) .

* ما الفرق بين (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ
الْقَتْلِ {١٩١} البقرة) و (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ
الْقَتْلِ {٢١٧} البقرة) ؟
(د. أحمد الكبيسي)

قال تعالى : (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ {١٩١} البقرة
) وفي آية أخرى (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ

الْقَتْلِ {٢١٧} البقرة) . كلنا نعرف أن القتل من
الجرائم العظيمة والأحاديث في ذلك مخيفة
جداً (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة

الدماء) . إذاً هذا القتل تصور لو أن رجلاً كما وقع
في التاريخ المعاصر لو أن رجلاً قتل مدينة كاملة
فيها ملايين كما هو في هيروشيما وناكازاكي

والخ والبقية تأتي. كيف يمكن أن تتخيل عقابه
يوم القيامة ؟ لا بد أن يكون عقابه كبيراً من

حيث الكم وشديداً من حيث الكيف. هذا الفرق
بين (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنْ الْقَتْلِ {٢١٧} البقرة) هذا

حجماً (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ {١٩١} البقرة
) يعني كيفاً أنت قد تعذب واحد بالضرب مليون
سنة هذا كبير ولكنه ليس شديداً وقد تعذبه

مليون سنة بالخوازيق والنار والأفاعي والعقارب
 وأنواع الحريق الخ هذا شدة . إذاً بقدر ما أن

القتل سواء كان لفرد واحد (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

جَمِيعًا) بحيث لو اجتمعت مدينة كاملة على قتل
رجل واحد لكان ينبغي أن يقتل رجال هذه

المدينة بالكامل من كل من اشترك في قتله. تأمل هذا، تأمل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب أنه لو اجتمع عليه أهل السماوات والأرض لو اجتمع على قتل رجل بغير حق قتل إنسان اجتمعت السماوات والأرض كلهم ومن فيهن لأكبهم الله في النار من أجل قتل واحد هذا القتل يهون إلى جانب الفتنة . والفتنة لكي تكون واضحين في المعنى عندنا بلاء وعندنا فتنة هذان الأسلوبان من أساليب تمحيص الإيمان (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ {٣١} محمد) (أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ {٢} العنكبوت) إذا امتحان الإيمان إما بلاء تكرهه نفسك وإما بفتنة تحبها نفسك. قد يمحص إيمانك بما تكرهه مرض، سرطان، ظلم، عمى ، يعني أنواع الأشياء المكروهة فقر شديد كل هذا ابتلاء لكي الله رب العالمين يعلمك تشكر وتصبر أو تكفر. وهذا دأبنا جميعاً كلنا نصاب بلاء تكرهه أنفسنا من فقر أو مرض أو سجن أو ما شاكل ذلك منا من يصبر صبراً مطلقاً ومنا نسبياً ومنا من لا يصبر يجزع. هذا عن البلاء فيما تكرهه نفسك أما الفتنة فيما تحبه نفسك في اليعم كنت فقيراً فصرت غنياً جداً هل ستستعمل هذه النعمة في شكر الله في الصالحات تعين الناس؟ أم سوف يدعوك هذا إلى التكبر والطغيان والجبروت؟ الحكم صرت ملكاً أو أميراً أو شيخاً أو رئيس جمهورية أو ما شاكل ذلك بعد أن كنت

مغموراً هل هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك
ستستعملها في طاعته بالعدل والرحمة والشفقة
وإحقاق الحق أو لا بالقتل والظلم والتعذيب في
السجون وما إلى ذلك؟ العلم، الأولاد (أَنْ كَانَ ذَا
مَالٍ وَبَيْنَ {١٤} إِذَا تُثْلَى عَلَيْهِ أَيَاثُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ {١٥} القلم) إذا هكذا الفرق بين الفتنة
والبلاء أن البلاء فيما تكرهه نفسك والفتنة فيما
تحبه نفسك وفي كلا الحالتين أنت ممتحن. بل
أن النعم أحياناً أقسى من النعمة أحياناً تصبر على
البلاء سجت وعذبت وضربت وافتقرت صبرت
ولكن عندما أصابتك النعمة لم تصبر طغيت صار
عندك مال ونفوذ وحكم وهذا العصر هكذا نشهد
كل هؤلاء الناس هناك طبقات من الناس تكافح
حاكماً ظالماً، أحزاب وجماعات يسجنون تقطع
أوصالهم بالتعذيب الذي فاحت روائحه يصبرون
يخرجون من السجن أبطالاً وقد صبروا على
أنواع التعذيب اللامحدود ثم قفزوا إلى الحكم
وإذا بهم أسوأ من ذلك الظالم ألف مليون مرة .
يعني لما أصابهم البلاء صبروا ولما أصابتهم
النعمة لم يصبروا أشبعوا الناس ظلماً وقهراً
وسرقات وفساد كما يحث في بعض دول العالم
الآن. هذا الفرق إذاً بين الفتنة وبين البلاء.
كيف الفتنة أكبر من القتل؟ الفتنة أكبر من من
القتل بكثير لأنها تمتد قروناً من العداوة والبغضاء
مثل الأوس والخزرج دامت الحرب بينهما ١٢٠
عاماً فلما جاء الإسلام وحّد بينهم (وَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ {٦٣} الأنفال) إِذَا قَدْ يَصْطَلِحَانِ بَعْدَ حَرْبٍ
دَامَتْ قَرْنًا. حِينَئِذٍ الْفِتْنَةُ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا تَدُومُ قُرُونًا
طَوِيلَةً لِأَنَّكَ أَنْتَ عَمِلْتَ فِتْنَةً لَمْ تَعْمَلْ قِتْلًا فَالْقِتْلُ
يُزِيلُ وَالْفِتْنَةُ لَا تَزِيلُ.

آية (١٩٢) : * (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩) الأنفال) ما دلالة خاتمة الآية ؟ وفي البقرة (فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢)) □

(د. فاضل السامرائي)

السياقان مختلفان، نقرأ الآيتين حتى تتضح: في البقرة قال تعالى (وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)) في الأنفال قال (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ (٤٠)) . الأولى في قريش واضحة لأنه قال (وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) ، الأخرى عامة ليست خاصة بقريش الكلام عموم ولذلك قال (وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) بينما في قريش قال (وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) لم يقل (كله) ، (كله) للتوكيد يفيد العموم والشمول

إذن فيها أكد وإلا ما كان يأتي بالتوكيد، إذن جاء بما يدل على الشمول لما كان الكلام على الشمول والعموم عموم الكافرين، إذن هذه مسألة السياق. وقال في البقرة (فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢)) بالماضي وفي الأنفال قال (إِنْ يَنْتَهُوَ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ) هذه أقرب وقت لهم كان أسبق، ما قال في البقرة (وَإِنْ تَوَلَّوْا) لم يضع احتمال التولي لأنهم سيصبحوا مسلمين، لم يضع احتمال (وَإِنْ تَوَلَّوْا) في البقرة وإنما وضعها في الاحتمال الثاني (وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٤٠) (الأنفال)، لم يقل (وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ) في البقرة ، هذا أوضحه في الإحتمال الآخر، إذن سياق البقرة في قريش لم يضع احتمال إن يتولوا أو إن يعودوا، هذا الاحتمال وضعه في الأماكن الأخرى، ولذلك قال في البقرة (فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٢)) لأنهم سيدخلون في الإسلام، لكن في الآخرين قال (فَإِنْ أَنْتَهُوَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣٩)) هو تحسب لما سيفعلون في المستقبل لم يضع التحسب في قريش، فكل واحدة في سياقها، التحسب له احتمالات في هؤلاء غير الاحتمالات في غيرهم كل واحدة لها احتمالاتها فخالف الاحتمالات وزاد كل واحدة بحسب احتمالاتها كل واحدة في مكانها.

آية (١٩٣) :

* (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ (١٩٣) البقرة) - (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ

فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (٣٩) الأنفال) ما دلالة الاختلاف بين الآيتين؟
(د. أحمد الكبيسي)

في سورة البقرة (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ (١٩٣) البقرة) في الأنفال نفس الآية (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (٣٩) الأنفال) إضافة كله، ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الأولى تتكلم عن المشركين عن ناس وثنيين في قريش يعبدون الأصنام وأتوا لقتال المسلمين وشنوا الغارة عليهم كما تعرفون وهذه سنة الله في خلقه ضعيف وقوي حق وباطل والحرب بينهما سجال فبدأت هجمات المشركين حينئذ هؤلاء رب العالمين يقول (وَقَاتِلُوهُمْ) وما قال اقتلوهم أنت لاحظ الدقة رب العالمين هنا يأمر بالدفاع عن النفس ناس في مكة أنتم في المدينة جاءت جيوش الشرك كلها الذي يحمل صنم من تمر والذي من حجر والذي سكران والذي يغني أغاني الأصنام القديمة ناس مشركين يعبدون الأصنام وجاءوا لكي يقتلون الناس يقتلون المسلمين الله قال قاتلوهم يعني بس دافعوا عن أنفسكم حتى إذا انهزموا خلاص خليفهم يذهبون (وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (٦١) الأنفال) قال (وَقَاتِلُوهُمْ) ما قال واقتلوهم حينئذ لماذا نقاتلهم؟ حتى لا تكون فتنة هذا واحد، اثنين يكون الدين لله لم يقل كله فهناك لا يوجد دين ثاني ذاك ليس ديناً فالدين الوحيد بين الاثنين هو

دين الله عز وجل (حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً) معروف
أن كل جيش يغزو دولة صغيرة ويحتلها تصبح
فتنة واضح بكل التاريخ منذ أن خلق الله الأرض
لما جيش النمرود على إبراهيم جيش فرعون على
موسى وجيش الرومان واليونان وكل الجيوش
الغازية التي تحتل أرضاً أخرى تحدث فيها فتنة.
الفتن ما يلي: أولاً تخلق طبقة للجواسيس
والعملاء يعني هذا السامري واحد من عملاء
فرعون وقارون وهو ابن عم موسى لكنه انضم
إلى فرعون المحتل وهكذا كل المحتلين في العالم
منذ فجر الخليقة إلى الآن يحدثون فساداً وأنتم
تسمعون الآن في كل الدول تشكو من الفساد
خاصة الدول التي تحتل كـأفغانستان والعراق
والشيشان وغيرها دائماً شكوى المحتلين الجيش
الغازي من الفساد الذي يجدونه عند ذلك الشعب
الذي احتلوه يعني هذا طبيعي وتلقائي وقانون
من قوانين الاحتلال عندما تحتل بلد تطلع جماعة
فيها أنواع الفتن يسمونهم أهل الفساد هناك فتنة
مال يسرقون وينهبون وهؤلاء يسمون أهل الفساد
هناك جاسوسية يصبحون عملاء هذا المحتل دائماً
يخلق الطائفية ويخلق التوتر العرقي يخلق التوتر
الفئوي يشجع الأديان المنافية المعاكسة لدين ذلك
البلد كما يحدث في كل الدول التي احتلها الغرب
في هذا القرن في كل الدول من سنة ١٩١٧ إلى
الآن جميع البلدان الإسلامية احتلت من قبل
الغربيين حينئذ خلقوا طوائف وخلقوا أحزاب
مرتدة وخلقوا ناس لصوص وخلقوا عملاء الخ

هذا على الرأي أن الناس على دين ملوكهم أو محتليهم. حينئذ أنت تفجر في هذه النفس وكلنا معرضون لفتنة فتنة مال فتنة جنس فتنة حكم فتنة سرقة فتنة باطل فتنة خيانة ، الخير والشر في الإنسان موجود فأنت إما أن تعين أخاك على الخير وإما أن تعين الشيطان على أخيك ولذلك لكي لا تكون فتنة هذا واحد، عليك أن تدفع هذا الغازي وأن تدفعه عن أرضك فتقاتله ولا تقتله إلا إذا ما من بُد إذا أراد أن يقتلك اقتله لكن قاتله لكي يخرج من بلادك لكي لا يحدث فتنة في بلادك بحيث يمزق شعبك وأمتك وبلادك مزقاً لا يبقى شيئاً على شيء وهذا شأن كل احتلال في الأرض بدون استثناء، هذا واحد. (وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ) الآية تدل على ناس قادمين ليغزوا ديار المسلمين وهم وثنيون لكي يقضوا على دين الله عز وجل فرب العالمين قال (وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ) وليس للصنم هذا عندما يهاجمك المحتلون الوثنيون. الآية الثانية في الأنفال (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (٣٩)) عندما يهاجمك ناس يدعون بأنهم مسلمون أو يدعون بأنهم موحدون أو يدعون بأنهم يعرفون الله ولكن علي ضلالات وعلى بدع وعلى غموض هذا ليس ديناً من أديان الله وإنما أديان تسمى بهذه العناوين وهي بعيدة فلا بد من توحيدها على كلمة التوحيد وأنتم تعرفون جميع الأديان السماوية انفلقت منها طوائف غير متدينة وإن ادّعت بأنها متدينة وإنما ما من طائفة انشقت عن

دين سماوي اليهودية أو المسيحية أو الإسلام إلا وهي مشركة بنوع من أنواع الشرك، أو مفرقة أو مبتدعة أو طائفية ولهذا رب العالمين قال هؤلاء لكي (وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) وهذا هو الفرق بين ويكون الدين لله وبين ويكون الدين كله لله هذا واحد.

اثنين رب العالمين عز وجل يختم الآية الأولى بقوله (فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) (البقرة ١٩٣) وفي الثانية يقول (فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (الأنفال ٣٩) من حيث أن الثاني ربما يتوسل إليكم بأساليبه مدعياً أنه منكم أنه مسلم أنه يوحد الله وهذا خطير أخطر من الأول فالأول معروف أن هذا وثني لا يؤمن بالله إطلاقاً ولذلك جرت سنة الله في خلقه بناءً على هاتين النهايتين في الآيتين (فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) وكل احتلال ظالم، خذ التاريخ كله ما من دولة محتلة دولة قوية تحتل بلداً ضعيفاً إلا انتهت تلك الدولة القوية إلى لا شيء وبزمن قصير غير متوقع حتى تصبح عبرة يعني جيش النمرود جيش جيش دولة فرعون (أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ) (٥١) (الزخرف) تغرق الدولة كلها في ساعة جيوشها وضباطها ووزرائها وكنوزها دولة صار لها آلاف السنين دولة فرعون آلاف السنين عمرها وهكذا خذ الإتحاد السوفييتي هذه الدولة الجبارة احتلت أرض بسيطة دمرتها تدميراً واختفت هذه القوة

الجبارة هي وحلف وارسو الخ اختفت من الوجود
وهكذا كل محتل وفي زمنٍ قصير هذا المحتل
القوي الجبار المتمكن الذي لا يُقهر عندما يحتل
دولة ضعيفة ينتهي باللامنطور لا تعرف كيف،
كالتسونامي تسونامي إما من مرض كما فعل في
النمرود جراد وقمل وبعوض يدخل في الأذان أو
موجة مياه كما فعل في فرعون أو أزمة مالية كما
يحدث الآن أو أمراض قاتلة كالإيدز والسرطان.
رب العالمين له قوانين إذا قوتان متعادلتان أو
متكافتتان يتركهما لحالهما على قواعد النصر
والهزيمة ولكن إذا كانت قوة جبارة هائلة مع قوة
يسيرة سواء كان شخصاً أو ملكاً أو شيخاً أو رب
عائلة أو جاراً أو موظفاً أو مديراً عاماً أو ضابطاً
مع جندي يستضعفه فيظلمه ظلماً شديداً لابد رب
العالمين يتدخل تدخلاً مباشراً لكف هذه القوة
الطاغية على القوة الضعيفة بحيث تذهب بأمرٍ لا
تدري كيف ويبقى الناس محتارين ما الذي أذهب
هذه القوة؟! يعني إلى اليوم نحن صار لنا كم
سنة لماذا سقط الاتحاد السوفييتي؟ لا تعرف،
لماذا سقطت غواصاته الجبارة التي تدمر الأرض
خمسین مرة وعليها خيرة العلماء والضباط العظام
في الذرة والحرب الذرية سقطوا في البحر ولا
يعرف أحدٌ لماذا؟ غواصاتهم تعطلت وانتهى الأمر.
هذا تكرر في كل التاريخ ولهذا (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ) (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا
تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) حربنا اليوم كله

لله الكل يدعي أن الله يحدثه كل من يقول لك
والله أنا الله يتكلم معي ويقول لي كذا وهذا
يقول أنا الله ويأي ويقول كذا الخ لكن هذا غير
صحيح لا بد أن يكون الدين هذا المتنوع المدعى
المتطرف الخ لا بد أن يكون كله لله على وفق ما
جاء في كتاب الله الذي ليس فيه لبس لا إله إلا
الله محمد رسول الله (لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ (٢٨٥) البقرة) المساواة في الخلقة ،كل
الناس سواسية العدل أولاً (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ (٩٠) النحل) هذه هي القواعد العامة التي
هي الدين كله لله.

استطراد: وهذا هو موقف الصديق سيدي الفاضل
عندما سل سيفه لمواجهة أولئك الذين امتنعوا
عن دفع الزكاة مع دعواهم بأنهم مسلمون
ومؤمنون.

الخوارج الذين ادعوا أنهم مسلمون وقتلوا
مسلمين ثم أذهبهم بحيث لا تعرف يعني انتهوا
بشكل لا تدري كيف اختفت فيهم الأرض؟!
استطراد: اسمح لي سيدي الفاضل هذا التصنيف
الذي تفضلت به من التفريق بين آيات القتال
بحسب الزمان والمكان والفئة من الضرورة بمكان
عظيم اليوم خاصة أن كثيراً من الشباب الذين
يأخذهم الحماس فهموا أن الآيات اللاحقة قد
نسخت الآيات السابقة فلم يأخذوا من القتال إلا
(وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ (١٩١) البقرة) كأن
هذه الآية هي النازلة وكأنما الآيات الأخرى كلها
منسوخة وغاب عن بالهم المرحلية والتدرج.

هذه النهاية يا سيدي هذا الدين يجعل القتل آخر
الكَيِّ ولهذا (وَقَاتِلُوهُمْ) وقال (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (٦٠) الأنفال) يعني خليك قوي
بحيث لا يحصل قتال. إذاً إعداد القوة في
الإسلام تكون قوياً حتى عدوك لا يقاتلك وفعلاً لو
أن العرب أو المسلمين أو أي دولة في العالم قيوّة
جداً لماذا روسيا وأمريكا لم يتقاتلوا؟ لأن كل
واحدة ترى الثانية قوية فإعداد القوة يمنع القتال
فإن هاجموك لضعفك فقاتلهم يعني أن تنهض
لقتال الذي يحتل بلادك فرض الصوم والصلاة
وهذه قضية كونية لا يختلف فيها اثنان القوانين
الدولية والأمم المتحدة والأخلاق والعرف
والشرف كل هذا يقول إذا دخل عليك واحد إلى
بيتك لا بد أن تطرده.

آية (١٩٤) :

* ما المقصود بيقوله تعالى (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (١٩٤) البقرة
؟)

(د. حسام النعيمي)

لا يجهلن أحد علينا فنعاقبه بمثل ما فعله أو بما
يزيد، وسمى العقاب جهلاً على طريقة المشاكلة
هذا يسمونه العرب وأهل البلاغة المشاكلة أن
يستعمل اللفظة نفسها وإن كان المفهوم غير.
المفهوم عقاب لكن يأخذ اللفظة نفسها فيستعملها
على سبيل المشاكلة وليس على سبيل المفهوم
الثابت نفسه، نفس الدلالة التي دل عليها. من ذلك

قوله عز وجل هو ليس عدواناً وإنما عقاب على عدوانهم لأن ردّ العدوان ليس عدواناً. كما في قوله (فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) صحيح أن اللفظة في دلالتها الأساسية عدوان لكنها في الحقيقة ردّ لعدوان وإنما استعملت للمشكلة . وكذلك هنا

أيضاً (ويمكرون ويمكر الله) هم يمكرون ويمكر الله، هم يدبرون السوء، المشكلة المكر هو نوع من عقاب الله تعالى يعاقبهم على مكرهم فعقوبة الله تعالى لهم سميت مكرّاً من قبيل المشكلة . (ويمكر الله) هذا المكر من الله ليس تدبيراً سيئاً في ذاته وإنما هو سوء لهم أوسوء عليهم والأصل في غير القرآن: ويدبر الله لهم العقاب. * لم سُمِّيَ جزاء العدوان عدواناً؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

هذا من قبيل المشكلة اللفظية وهي الإتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى ومثله قوله تعالى (وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (٤٠) الشوري) وكأن في ذلك إشارة لك أخي المؤمن إلى أنه الأولى لك هو الصفح والعفو لا الانتقام ومجازاة المعتدي إذا كان المعتدي عليك مسلماً مثلك فسمى حَقْكَ في الرد على عدوان غيرك لك عدواناً ترغيباً لك في العفو والصفح.

آية (١٩٦) : * (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦) البقرة) لِمَ أظهر هنا لفظ الجلالة ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

في قوله (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) أظهر

لفظ الجلالة لتربية الهيبة في النفوس من عظمة
الله تبارك وتعالى حتى تكون أكثر خشية وهذا ما
يفعله التعبير بالاسم الظاهر أكثر مما يفعله
الضمير في هذا الموضع. آية (١٩٧) :
* ما الفرق بين الفسق والكفر والظلم؟ (د. فاضل
السامرائي)

سئل هذا السؤال أكثر من مرة . الفسق الخروج
عن الطاعة من فسقت الرطوبة إذا خرجت من
قشرها ويمتد من أيسر الخروج إلى الكفر كله
يسمى فاسقاً. فالذي يخرج عن الطاعة وإن كان
قليلاً يسمى فاسق والكافر يسمى فاسقاً أيضاً
وقال ربنا عن إبليس (إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ
فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ (٥٠) الكهف) (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٥٥) النور) الكفر سماه
فسوق والنفاق سماه فسوق (أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا
كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) السجدة) فإذا
الفسق ممتد وهو الخروج عن الطاعة . في غير
هذا قال (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ (١٩٧) البقرة) ليس كفراً هنا كيف يكون
كفراً في الحج؟ الفاسق ليس بالضرورة كافر فقد
يصل إلى الكفر وقد لا يصل (وَأِنْ تَفَعَّلُوا فِإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ (٢٨٢) البقرة) هذا ليس كفراً، الفسوق
يمتد. فسق التمرة أي خرجت من قشرها أي خرج
عن أمر ربه وهذا يمتد من أيسر الخروج إلى
الكفر ولهذا وصف إبليس بالفسق (إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) ، وليس كل فاسق
كافراً لكن كل كافر فاسق قطعاً (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ (٦٧) التوبة). كذلك الظلم، الظلم هو
مجاوزه الحد عموماً وقد يصل إلى الكفر
(وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٥٤) البقرة) وقد لا
يصل. أما الكفر فهو الخروج عن الملة . الكفر
أصله اللغوي الستر وتستعار الدلالة اللغوية للدلالة
الشرعية .

* لم عبّر ربنا سبحانه وتعالى بالنفي في
قوله (فَلَا رَفَتْ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ) ولم يعبر
بالنهي فلم يقل: ولا ترفثوا ولا تفسقوا ولا
تجادلوا؟

(ورتل القرآن ترتيباً)

ذلك لأن النفي أبلغ من النهي الصريح فالنهي قد
يعني أنه يمكن أن يحصل هذا الفعل لكنكم
منهيون عنه. أما النفي فيعني أن هذا الفعل
ينبغي أن لا يقع أصلاً وأن لا يكون له وجود أبداً
فضلاً عن أن يفعله أحد منكم أيها المسلمون ومن
ثم أدخل النفي على الاسم لينفي جنس الفعل
وأصله.

(وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ
الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧) البقرة
) تأمل أخي المؤمن كيف ذكر الأمر بالتقوى عاماً
للناس كلهم ثم أمر أولي الألباب خاصة بالتقوى،
هذا يسمى الإطناب وفائدة الإطناب هنا أن الأمر
بالتقوى ليس خاصاً بأولي الألباب وحدهم ولا
يتوجه الكلام إليهم دون غيرهم لأن كل إنسان
مأمور بالتقوى لكن ذكر هنا الخاص بعد العام
للتنبية على فضل الخاص وهم أولوا الألباب

وأرجحيته على العام وهم عوام الناس لأن الناس
يتفاضلون بالألباب وبها يتمايزون.
آية (١٩٩) :

* انظر آية (١٧٣) . ؟ * ما الفرق بين (ثُمَّ أَفِيضُوا
مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا
اللَّهُ (١٩٩) البقرة) - (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لِذُنُوبِهِمْ (١٣٥) آل عمران) ؟
(د. أحمد الكبيسي)

الموضوع الثاني في البقرة أيضاً استدراك على
بعض الأخوان قال نحن لم نفهم عن الحج في
البقرة يقول (الحجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتَّ وَلَا فُسُوقَ (١٩٧) البقرة)
وقال (ثُمَّ أَفِيضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ (١٩٩) البقرة) هل قمنا بشي ؟
نحن كنا نعبد الله على ماذا نستغفر؟ وهناك في
آل عمران (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا
أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (١٣٥) آل
عمران) هذه فهمناها فعل فاحشة يستغفر معقول
أما أن أحج وأستغفر؟! كيف الربط؟ والله كلام
منطقي نصلي نستغفر نزني نستغفر فهمونا ما
الأمر؟ قال لك لا أنت واهم أنت تظن أنك صليت
خلاص لا؟ لا فأنت مصيبتك في الصلاة والحج
أكثر من مصيبتك في الزنا. فالزنا ذنب تذنّب
تستغفر الله وخلاص تبت توبة حقيقية تماماً
وندمت وحزنت وأقلعت والله ما بقي عليك ولا
شعرة . لكن أنت ذنوبك في العبادات تحبط

الأعمال الزنا لا يحبط الأعمال، ذنوبك في
العبادات يحبطها الرياء يقول النبي صلى الله
عليه وسلم (من حسنت صلاته في المسجد لما
يرى من نظر الناس إليه فقد حبط عمله) أنت
تصلي مثلي أنا ونجيب نصلي بسرعة مستعجلين
لكن لما كنت أنت في المسجد والملك جالس
والأمراء والمشايخ والمطاوعة وفلان وفلان فأنت
تقوم بالخشوع في صلاتك أنت هنا هلكت (من
حسنت صلاته في المسجد لما يرى من نظر الناس
إليه) أنت مشهور أنت شيخ أمير ملك عالم داعية
شاعر أديب فتسمع جاء فلان وفلان فلان حتى
لو ممثل وممثلة الخ المهم أنت مشهور فلما أتيت
أشاروا عليك بالبنان هذا هذا فلما نظر الناس إليك
أنت صليت صلاة في غاية الاحترام هلكت، يعني
يا ريتك ما صليت هذه الصلاة لو تركتها لكان
خيراً لك تقضيها، لكن هنا هلكت.

من أجل هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه
وسلم بعد انتهاء الصلاة مرة يقول الله أكبر ومرة
يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام أغلب
الحالات يقول استغفر الله. استغفر الله يا رجل
(فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) الشرح) انصب بالدعاء
والاستغفار. أقول لك شيئاً لنكن واقعيين كل
واحد منكم زار رئيس دولة أمير ملك مسؤول
كبير جداً واحد شخصية عظيمة وأنت لك حاجة
عنده قابله وخرجت كلنا جميعاً عندما يخرج يا
ترى كان كلامي معقول؟ كان فيه غلط؟ يا فلان
كيف كان موقفي؟ هذه الكلمة لم تكن حلوة ؟

ومرة فعلاً يقال عن الملك الحسين ملك الأردن
عمل غداء للناس فواحد أكل بشراهة شوية
فغضب وقال أنا معدتي للشبع؟ أنا معدتي للشرف
تأكل لقمة وتسكت.

ولهذا في الأردن في تقليد جميل جداً عندما
تدعى لوليمة تأكل في بيتك نصف أكلة يسموها
لقمة الكرامة وهذه سمعتها منهم الأردنيين يعني
في غاية الذوق والأدب أنت عندما تكون مدعو
على الغداء والغداء الساعة ٢ بعد الظهر قطعاً أنت
جائع وبالتالي ستأكل بشراهة وبعض الناس صغير
فأنت عندما تكون مع الملوك تأكل لقمة ونصف
فقط للشرف أنك أنت حاضر المائدة وأجبت
الدعوة وتشرفت بمقابلة هذا الوجيه أما أن تأكل
والملك جالس! فإذا كان هذا مع ملك بشري
فكيف مع الله يا ترى أنت كان وضوءك كاملاً؟ لما
قرأت كنت خاشعاً؟ (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ
هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢) المؤمنون) رب
مصلي ليس له من صلاته إلا القيام والقعود، رب
صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب
قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، يقول لك (وما حجّ
ولكن حجت العير) أنت عندما حجيت لم تحج
ولكن البعير التي حجت فما حجك أنت؟ لا رفت
ولا فسوق ولا جدال ونحن نرى كلنا نتجادل
ونتخاصم في الحج فوق الطاقة هذه يدفعك
وتتعارك مع هذا وهذا أما أصحاب الحملات
يتخاصمون لماذا لم تحضر البيض؟ ولماذا الشاي
غير جيد؟ ولماذا لم تحضر كذا؟ يعني حج أيش

هذا؟ وترى الحج الحقيقي أناس أفارقة وآسيويين حاملون أشياءهم وحاجياتهم كلها على أكتافهم يمشي من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى العزيزة ومنها إلى الطواف مشي! ويمسي يكبر لبيك اللهم لبيك ويقف على الرصيف يأكل خبزه هذا الحج ولهذا الله قال (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ) والله العظيم لولا أن الله واسع ولولا أن الله حلیم للّف هذه الحجة وقذفها في صدرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المصلين وصلاتنا للعلم بلا مبالغة حتى لا أتجنّى على أنفسنا أنا لا أحب جلد النفس دائماً نحن نجلد النفس لكن هذه حقيقة أنا واثق أن خمسين بالمائة من المصلين وأنا واحد منهم بعد الصلاة الملائكة تلّف صلاتنا بخرقه بالية وتقذفها في صدورنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ماذا؟ بسرعة وأنت طائر وخمسين شغلة ببالك والجماعة ينتظرونك والسيارة واقفة بالغلط لا تأخذ عليها غرامة الخ صلاة ايش؟ أين هذا الذي صلى وسقط المسجد وما درى؟! وهذا الذي صلى وقطعت يده ولم يشعر بها كانت يده بها سرطان وقالوا له لازم نقطعها ولا يوجد مخدر فقال عندما أدخل في الصلاة وأنا في الركعة الثانية اقطعوها وفعلاً قطعوها وما شعر! هذا طبعاً حالات نادرة لكن شوية خشوع. معنى هذا أن عباداتنا تحتاج الاستغفار أكثر من ذنوبنا لأن ذنوبنا أنا واثق سيأتي بعد قليل موضوع آخر (وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ (٢٨٤) البقرة

(يعني أنت رب العالمين يبتليك بشيء في
صدرك وشيء في نفسك.

من الآية 201 إلى الآية 249 من سورة البقرة

آية (٢٠١) :

* قال تعالى (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً) ما هي حسنة الدنيا وحسنة الآخرة
؟ لم كانت هذه الآية من أحب الدعاء لقلب
النبي؟

(د. حسام النعيمي)

لا شك هي من الآيات الجامعة ونحن نقرأها قبل
السلام في الصلاة ثم. والواقع أن الإجابة سريعة
بالنسبة للأخت السائلة أن نقول كلمة حسنة
جاءت نكرة في الموضعين. وهي في الحقيقة
وصف لموصوف محذوف، هذا الموصوف
المحذوف على إطلاقه: بما يفكر به الإنسان، هذه
الحسنة لنقل مثلاً آتنا في الدنيا عطايا حسنة
والعطايا بتفصيلها وفي الآخرة عطايا حسنة
أيضاً بتفصيلها فحذف الموصوف وأبقى الصفة .
وكونها منكرة حتى تشير إلى العموم الغالب يعني
شيء عام، وهناك شيء بالنسبة لهذه الآية :
فالآيات من سورة البقرة كلام على الحج ونحن
في موسم الحج. والله سبحانه وتعالى من رحمته
بهذا الإنسان أن يرشده دائماً إلى الخير .. موسم
الحج فرصة للتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء،
فرصة للمسلم حقيقة ، فرصة للحاج أن يدعو
فآليات ماذا تقول لنا؟ بعد أن قال تعالى (ثُمَّ

أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)) توجييه (فَإِذَا قُضِيَتْكُمْ مَنَاسِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا) لأنه كانت العرب بعد موسم الحج يأتون إلى الأسواق الأدبية ويتفاخرون ويذكرون آباءهم حتى صاروا يتفاخرون بالقتلى يعني مفاخرة . (أو أشد ذكرا) دائماً المسلم ينبغي أن يكون ذاكرًا لله سبحانه وتعالى وذكر الله يستتبع ذكر الآخرة وما فيها من نعيم ومن شقاء حقيقة . ولما بدأ يتحدث عن الذكر في موسم الحج ويدعو (ربنا آتنا في الدنيا) ما قال آتنا ماذا؟ إما لتهوين شأنه أو لأنه عظيم عندهم يريدون كل شيء يريدون في الدنيا وانظر حتى في دعائهم ما وصفوا هذا المأتي به بأنه حسن، يريد أي شيء في الدنيا وهذه سِمة لا يحبها الله عز وجل لعباده فكيف أدبهم؟ ماذا قال لهم؟ (وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ) والخلاق هو النصيب لكن لِمَ لم يقل نصيب؟ نحن إلى الآن نستعمل الخلق والخلقات أي الشيء البالي يعني حتى هذا النصيب البالي ليس لهم في الآخرة . هم لا يفكرون بالآخرة فالله عز وجل لا يريد لعباده الصالحين أن يكونوا كهؤلاء ويريد منهم أن يذكروه وأن يفكروا في الآخرة لأن هذه الحياة حقيقة مهما طالت هي كحلم رائئ كما في الأثر: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. لاحظ الإنسان في لحظة موته كأنه استيقظ من منام وكان يرى حلمًا كل هذه السنوات. وهذا واقع بالنسبة لنا

جميعاً عندما ننظر في السنوات عمرنا التي مرّت
نراها كشريط نائم. فالله تعالى يريد لعباده أن
يذكروه ويتذكروا الآخرة دائماً أنت مصيرك إلى
الآخرة .

ومن الناس من يقول (ربنا آتنا في الدنيا حسنة
(يعني كونوا كهؤلاء نفس العبارة هنا في هذا
ذكر الوصف للموصوف المحذوف يعني هم
يريدون في الدنيا لكن بالوصف الحسن وليس
كأولئك ولم يقفوا عند هذا وإنما قالوا (وفي
الآخرة حسنة) أيضاً بكل ما يتصور من العطايا
الموضوفة بأنها حسنة في الآخرة ثم زاد عليهم
في دعائهم وهذا تدريب ودعاء أن ادعوا
هكذا (وقنا عذاب النار) الإنسان لا ينبغي أن
ينسى أن هناك ناراً وعمر رضي الله عنه يقول
لجلسائه: يا فلان عِظنا، قال: يا أمير المؤمنين
تزفر النار زفرة يوم القيامة (هذا الزفير
النفخ) فلا يبقى ملك ولا شهيد ولا نبي ولا صالح
إلا ويجثو على ركبتيه ولو كان لك عمل سبعين
نبياً ما ظننت أنك ناج منها. يعني هذه الزفرة
مخيفة من بعد ذلك وحتى عندما ينجي الله
الذين اتقوا يحسّون بهذه اللذة لذة النجاة من هذه
النار.

هل هناك علاقة بين الأحرف في الكلمتين الحُسن
والحسنة ؟

من غير شك الثلاثي أو الحروف لما تكون هي
هي لا بد أن يكون هناك ترابط فالحُسن والحَسَن
والمحاسن وكل ما يُشتق منها لا بد أن يكون هناك

الجزر أو الأصل ملموحاً فيها. أنت لما تقول: هذا شيء حسن يعني فيه حسن، هذا إنسان محسن يعني فيه من الحسن أيضاً، هذا شخص محسن إليه. دائماً هذه مسألة من بديهيات اللغة في الحقيقة لكن أحياناً لما نأتي إلى فعل أتى (أتى) والفعل عطى (عطو) نجد أن العين والطاء والواو أقوى من الهمزة والتاء والياء فمعناه أن العطاء أو الإعطاء فيه نوع من القوة وليس فيه هذا اللين والرقّة والإتيان فيه لين ورقّة والمعنى واحد. أتى وأعطى معنى متقارب معجباً لكن ليس مترادفاً. هذه السمة سمة اللين والرقّة في أتى وسمة القوة في أعطى لذلك كثيرون من أهل اللغة قالوا أن الإعطاء فيه تمليك والإيتاء ليس شرطاً أن يكون فيه تمليك.

آية (٢٠٣) :

* لم خص الله تعالى الذكر في هذه الأيام
(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (٢٠٣) □
(ورتل القرآن ترتيلاً)

لاحظ أخي أمر الله عباده بالذكر مع أنهم في الحج والموسم موسم عبادة وخص بالذكر في الأيام المعدادات وهي أيام رمي الجمار وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلون هذه الأيام بالتغامز ومغازلة النساء فأراد الله تعالى صرفهم عن هذا الإثم إلى الخير دون ذكر ما يفعلون.

آية (٢٠٤) :

* كيف اضيفت كلمة ألدّ إلى كلمة بمعناها وهي الخِصام؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

قال تعالى (وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) البقرة) إضافة كلمة (ألد) إلى الخصام مع أن معنى ألد شديد الخصومة هذا من باب مبالغة القرآن الكريم ليصف لنا ربنا مدى الخصومة التي تسكن قلب المخاصم فهو ليس مخاصماً وحسب ولكنه مخاصم وخصامه غريب فظيع. ألا ترى كيف تقول لفلان وقد غضب "جُنَّ فلان ولكنه إذا كان كثير الغضب تقول جُنَّ جنونه ونقول خصامه شديد الخصام. آية (٢٠٥) :

* كيف تكون جهنم دار مهاد ونوم (فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٥) □

(ورتل القرآن ترتيلاً) وصف الله تبارك وتعالى الأرض بأنها مهاد لنا في حياتنا لأنها مهيئة للسعي والنوم وفي قوله تعالى (وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ) هذا أقصى أنواع التهكم بهؤلاء الكافرين فالإنسان يتخذ المكان الوثير مهاداً ليهنأ بنومه أما الكافر فليُسَخَف عقله أخذ النار والعذاب مكان نومه فتأمل!.

آية (٢٠٦) :

* ما الفرق بين ختام الآيتين في سورة لقمان (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٦))) وفي سورة البقرة (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ

وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦) □

(د. فاضل السامرائي)

بدأت آية لقمان بالمفرد (من يشتري) وانتهى بالجمع (أولئك) فهل هنالك رابط؟ لما قال ليضل عن سبيل الله هذا سيكون تهديداً له ولمن يضلهم التهديد ليس له فقط هو فجمعهم في زمرة هو ومن يتبعه المضل والضال إذن ليسوا واحداً وإنما أصبحت جماعة . إذن هذا تهديد له ولكل من يضلّه (أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) . في آية البقرة قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦) البقرة) قال (فحسبه جهنم) لأنه لم يذكر أحداً معه بدأ بالمفرد وانتهى بالمفرد لأنه لم يتعلق بالآخر فقال فحسبه ولما هنا تعلق بالآخرين فقال أولئك لهم عذاب مهين.

آية (٢٠٧) :

* ما الفرق بين الرضوان والمرضاة ؟ (د. فاضل السامرائي)

الرضوان هو الرضى (الرضوان مصدر) ولم يستعمل في القرآن كلمة الرضوان إلا رضى من الله تعالى أما المرضاة فتأتي من الله ومن غيره والرضوان هو أعظم الرضى وأكبره فخصّه بالله سبحانه وتعالى أما مرضاة فليست مختصة بالله تعالى وإنما تأتي لله تعالى ولغيره (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهُ (٢٠٧) البقرة) تَبْتَغِي مَرْضَاتٍ
أَزْوَاجَكَ (١) التحريم) أما الرضوان فهو لله تعالى
فقط، خاص بالله تعالى . والرضوان أعلى من
الجنة وفي الأثر أنكم تحتاجون إلى علمائكم في
الجنة كما تحتاجون إليهم في الدنيا، فقالوا كيف
يا رسول الله؟ قال يُطَلُّ الله تعالى على عباده
أصحاب الجنة فيقول سلوني، فيحارون ماذا
يسألونه وكل شيء موجود فينظر بعضهم إلى
بعض فيذهبون إلى علمائهم يقولون ما نسأل
ربنا؟ فيقول العلماء سلوه الرضى . * ما الفرق
بين الرأفة والرحمة ؟ وهل أفردت الرأفة عن
الرحمة في القرآن؟

(د. فاضل السامرائي)

الرأفة أخص من الرحمة والرحمة عامة . الرأفة
مخصوصة بدفع المكروه وإزالة الضرر والرحمة
عامة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧) الأنبياء) ، (فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا
أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا (٦٥) الكهف) ليست
مخصوصة بدفع مكروه. تقول أنا أرأف به عندما
يكون متوقعا أن يقع عليه شيء. الرحمة عامة
(وَأَنَا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَحَرِّحْ
بِهَا (٤٨) الشورى) فالرحمة أعم من الرأفة .
عندما نقول في الدعاء يا رحمن ارحمنا هذه عامة
أي ينزل علينا من الخير ما يشاء ويرفع عنا من
الضرر ما يشاء وييسر لنا سبل الخير عامة .
أفردت الرأفة عن الرحمة في القرآن فقط في
موطين في القرآن كله قال (والله رؤوف

بالعباد) في موطينين: في سورة البقرة (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧) البقرة) وفي سورة آل عمران (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)) ما قال تعالى رؤوف رحيم. * يثار سؤال لماذا رؤوف رحيم وهنا في الموطنين اختلف؟

لو لاحظنا السياق الذي وردت فيه الآيتان يتوضح الأمر. في سورة البقرة قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧) البقرة) السياق لا يحتمل رحمة لما يقول (فحسبه جهنم) كيف يناسب الرحمة ؟ لا يناسب ذكر الرحمة . في الآية الثانية قال تعالى (لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ (٢٨) آل عمران) مقام تحذير وليس مقام رحمة ولا

يتناسب التحذير مع الرحمة لأن التحذير يعني التهديد. فقط في هذين الموضعين والسياق اقتضاهم أفردت الرأفة عن الرحمة .
* ما دلالة التوكيد بـ (إِنَّ) واللام في هذه الآية ؟
(د. فاضل السامرائي)

التوكيد بحسب ما يحتاجه المقام، إذا احتاج إلى توكيدين مثلاً لما يذكر الله تعالى النعم التي أنزلها علينا يؤكد وإذا لم يحتج إلى توكيد لا يؤكد ولو احتاج لتوكيد واحد يؤكد بواحد. (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوُوفٌ رَّحِيمٌ (١٤٣) البقرة) أكد. (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَّوُوفٌ رَّحِيمٌ (٢٠) النور) ما أكد. في الآية الأولى كانوا في طاعة (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) ويقولن هذه الآية نزلت لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تساءل الصحابة عن الذين ماتوا هل ضاعت صلاتهم؟ وهل ضاعت صلاتنا السابقة ؟ سألوا عن طاعة كانوا يعملون بها فأكد الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوُوفٌ رَّحِيمٌ) أما في الآية الثانية فهم في معصية (يحبون أن تشيع الفاحشة) فلا يحتاج إلى توكيد. في تعداد النعم (ألم تر أن الله سخر إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوُوفٌ رَّحِيمٌ) لما هم في طاعة يؤكد ولما يكون في معصية لا يؤكد. ولم يقل في القرآن (والله رؤوف رحيم) أبداً إما مؤكدة

باللام و (إِنَّ) أو (رؤوف بالعباد) .

آية (٢٠٨) :

* لِمَ قَالَ تَعَالَى ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ وَلَمْ يَقُلْ سَالِمُوا
بعضكم مثلاً؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

قَالَ تَعَالَى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ
كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ (٢٠٨) البقرة) الدخول يدل على العمق ومن
دخل المنزل صار داخله وفي عمقه ومحاطاً ببنائه
ولذلك من دخل السِّلْم صار في أقصى غاية
المسالمة وليس مسالماً فقط.

آية (٢٠٩) :

* ما الفرق من الناحية البيانية بين (جاءهم
البيّنات) و (جاءتهم البيّنات) في القرآن الكريم؟
د. فاضل السامرائي:

هناك حكم نحوي مفاده أنه يجوز أن يأتي الفعل
مذكراً والفاعل مؤنثاً. وكلمة البيّنات ليست مؤنث
حقيقي لذا يجوز تذكيرها وتأنيثها. والسؤال ليس
عن جواز تذكير وتأنيث البيّنات لأن هذا جائز كما
قلنا لكن السؤال لماذا؟ لماذا جاء بالاستعمال فعل
المذكر (جاءهم البيّنات) مع العلم أنه استعملت

في غير مكان بالمؤنث (جاءتهم البيّنات) ؟
جاءتهم البيّنات بالتأنيث: يؤنث الفعل مع البيّنات
إذا كانت الآيات تدلّ على النبوءات فأينما وقعت
بهذا المعنى يأتي الفعل مؤنثاً كما في قوله تعالى
في سورة البقرة (فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ
الْبَيِّنَاتُ فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ {٢٠٩}) وَالْآيَةُ (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ
الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ {٢١٣}) وَ (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ
بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ
بَعْدِهِمْ مَنْ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا
فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
افْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ {٢٥٣}) □

أما جاءهم البيّنات بالتذكير: فالبيّنات هنا تأتي
بمعنى الأمر والنهي وحيثما وردت كلمة البيّنات
بهذا المعنى من الأمر والنهي يُذكر الفعل كما في
قوله تعالى في سورة آل عمران (كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ
قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ
وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ {٨٦}) وَ (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ {١٠٥}) وفي سورة غافر (قُلْ إِنِّي
نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لِمَا
جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ {٦٦}) .

د. أحمد الكبيسي:

في قوله تعالى (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا

وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ {١٠٥} آل عمران) جاءهم بدون تاء الآية الأخرى (فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ {٢٠٩} البقرة) مرة جاءهم البيّنات بدون تاء ومرة جاءتكم البيّنات. نحن قلنا هذا العلم يكفي لخمسين ستين مائة تأويل وكلها صحيحة وجه وجهين ثلاثة أربعة خمسة والقرآن لا تنقضي عجائبه من ضمن ما أنقذ في ذهني والله أعلم فهذه أتعبتني كثيراً وأنا ليل نهار أفكر ما الفرق بين جاءتكم البيّنات وجاءهم البيّنات؟ لما استعرضت الآيات الواردة فيها كثير (وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ {٨٦} آل عمران) (قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا {٧٢} طه) (قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ {٦٦} غافر) حينئذ نقول جاءت البيّنات بالتاء الآيات القرآنية والتوراتية والإنجيلية يعني طبعاً البيّنات الحجج والبراهين والمعجزات. هناك بيّنات لفظية من الله عز وجل وعقلية في القرآن الكريم يعني أدلة الوجدانية بالعقل وهناك بيّنات محسوسة وهي معجزات الأنبياء ماذا قال السحرة لما فرعون قال (فَلَا قُطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَيْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى {٧١} طه) قالوا (قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا) اليد والعصا الخ يعني ما فعل سيدنا عيسى وموسى من معجزات تعرفونها عجباً.

إذا قال (مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ) فحينئذٍ هذه المعجزات والخوارق التي هي حجة على أن هذا رسول لا بد من أن تؤمنوا به وجاءت التي هي الآيات القرآنية والتوراتية والإنجيلية وما فيها من أحكام وما في القرآن الكريم خاصة من دلائل الوحدانية لله سبحانه وتعالى ودلائل صدق النبوة . هذا الفرق بين (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ) وهي المعجزات والخوارق و (مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ) وهي آيات القرآن الكريم والتوراة والإنجيل وما فيها من دلائل التوحيد وصدق النبوة هكذا هو الفرق. وقد يكون هناك وجه آخر وهذا اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد فقطعاً ليس هناك تضاد. في تأويل المتشابه لا يوجد فهو يحتمل ألف معنىً وهذا إعجازه فأنت عندما تقرأ الآيات العلمية والكونية ترى آية (٢١٠) :

* انظر آية (٢٨) ؟.

* (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) (٢١٠) البقرة - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٥٨) الأنعام) - (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٣٣) النحل) ما الفرق بين

هذه الآيات؟

(د. أحمد الكبيسي)

لما تتبعت الموقف تبين أن الظل جمع ظلة وهي الغمامة السوداء الكثيفة المجهول ما فيها، هذا السواد ماذا فيه؟ مطر. هذه الغمامة تبين رب العالمين من أساليبه في الدنيا والآخرة هذه الظلة (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ

الظُّلَّةِ (١٨٩) الشعراء) (لَهُمْ مَن فَوْقَهُمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ (١٦) الزمر) الخير في الظلة والشر في الظلة وكلمة ظلة لها صدارة ولها دوي في الدنيا والآخرة . أنت تعرف بأن العذابات تأتي بظلة إما بزوبعة وهذا العصف النووي يأتي بظل إذا ابتلى به رب العالمين كما ابتلى

هيروشيما وناكازاكي وما حدث في العراق الذي أصبح مسرطناً لـ ٤٥٠ ألف سنة بظلة من يورانيوم خفيف ما بالك لو كان كثيفاً؟! حينئذ كلمة ظلة

في القرآن الكريم أعجوبة العجائب. لما تقول (أَتَى أَمْرُ اللَّهِ (١) النحل) هذا أمر الله قد يأتي ظلة وقد يأتي عاصفة وقد يأتي ريح صرصر وقد يأتي جراد فهذه جنود رب العالمين أنت لا تعلمها (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ (٣١) المدثر) ومن

أعظم جنوده في الدنيا والآخرة الإرعاب أن تأتيك غمامة سوداء كما جاء على قوم يونس وعلى قوم عاد وإلى الآن تسونامي كان ظلة ثم انتهى إلى ما انتهى إليه وتشرنوبيل لا تزال ظلته فوق أوروبا هذه مربعة ، فماذا لو فجر الله تعالى الكون بهذه القنابل الذرية التي تملؤه؟. (هل ينظرون) يعني

هل ينتظرون لأن هذا الانتظار يقيني استعمل رب
العالمين كلمة ينظر ليقينية ما سوف يحدث يوم
القيامة كأنك تراه ولذلك (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ (٢١٠) البقرة) كما
قال (وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا
نَاطِرَةٌ (٢٣) القيامة) فكلمة ناظرة هنا إذا كان
الانتظار يقيني النتيجة يقال نظر ولا يقال انتظر
(فَنَاطِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥) النمل) . (هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ)
كل شيء يوم القيامة عاقل، المادة عاقلة كل
شيء ينطق (هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ
بِالْحَقِّ (٢٩) الجاثية) (حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ
عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (٢٠) وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا
قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢١) فصلت) فالغمام
الذي سوف يكون باكورة يوم القيامة وعلاماتها
الأولى ناطقة فقال تعالى (فِي ظُلَلٍ مِّنَ
الْغَمَامِ) لأن هذه الظلل تتكلم وكأن الله معها بل
هو معها. هذا واحد، رب العالمين يقول (وَمَا
قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٧) الزمر) هذه
كلها أساليب عليك أن تفهمها بما يليق بالله عز
وجل من أجل هذا ظلل الغمام يبدو أنها بداية
العقاب في الدنيا ككل التاريخ الإنساني من آدم
إلى أن تقوم الساعة أعظم أنواع العذاب الظلل

ريح صرصر عتية كلها ظلل. الآن نحن على حافة الهاوية إذا حصل خلاف بين الأمم التي تملك هذه القنابل النووية يمكن أن تفجرها بثواني بمجرد ضغط زر وتأمل حال الحياة!. في المتشابه ليس هناك كبير قل ما تشاء ويقول المفسرون في الحديث عن يوم القيامة يقولون إذا السماء انشقت وإذا الكواكب انتثرت قد يكون كل هذا بعصف ذري والله أعلم.

نحن الآن يقولون هناك كويكب صار له كم ألف سنة يتجه نحو الأرض وسيصل في العام ٢٠٢٠ وسيقع في أميركا في أحد مكانين إذا وقع في المكان الفلاني ستنفصل أميركا إلى قسمين من حيث لا يلتقيان وإذا وقع في المكان الآخر الأرض تلف بالعكس وحينئذ إذا لفت بالعكس هذا تفسير علمي لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها" لما تلف بالعكس يصير المشرق مغرباً والمغرب مشرقاً وقد تقع علامات الساعة بشكل علمي متدرج وقسم منها وقع. "لا تقوم الساعة حتى يتكلم رجل في المشرق يسمعه من في المغرب" والآن عندنا تلفزيون وتلفون وإذاعة وراديو. هذه الظلل حينئذ ربنا كما يقول تعالى (فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ) قضي الأمر كأنه شيء وانتهى كأنه شيء واقع ما قال وسيقضى الأمر بل حقيقي كما قال الشيطان (وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ (٢٢) إبراهيم) هذا كلام في النار

وجهنم تحرق الجلود لكن لا تزهق الأرواح فالناس
في جهنم يتكلمون ويأكلون ويشربون لكنهم في
النار تحرق الجلود ولا تزهق الأرواح، ربما
يكون (فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْعَمَامِ) هذا في الآخرة أما
في الدنيا فشيء آخر.
آية (٢١١) :

* ما الفرق بين فعل الأمر إسأل وسل ؟ (د.
فاضل السامرائي)

سل إذا بدأنا بالفعل فالعرب تخفف وتحذف (سَلْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ (٢١١) البقرة
) وإذا تقدمها أي شيء يؤتى بالهمزة (وَلَقَدْ آتَيْنَا
مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ (١٠١) الإسراء) هذه قاعدة عند أكثرية
العرب. إذا سبقها شيء يبدأ بالهمزة وإذا بدأنا بها
يحذف (سل) .

آية (٢١٢) :

* (زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢١٢) البقرة)
ما دلالة التذكير (زين) ولم يقل زينت مع أن
الدنيا مؤنث؟

(د. فاضل السامرائي)

من حيث الحكم النحوي يجوز وليس فيه إشكال
لأن الحياة مؤنث مجازي والمؤنث المجازي الذي
ليس له مذكر من جنسه فمثلاً البقرة مؤنث
حقيقي لأن الثور ذكر من جنسها، النعجة لها كبش
من جنسها، إذا كان هنالك مذكر من جنسه هذا
مؤنث حقيقي. كلمة سماء ليست مؤنث حقيقي
وكذلك الشمس مؤنث مجازي والقمر مذكر

مجازي، إذن كون (الحياة) مؤنث مجازي يجوز
تذكيره وتأنيثه، هذا لغوياً؟ ثم هنالك فاصل بين
الفعل والفاعل (زَيَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا) والفاصل حتى في المؤنث الحقيقي يمكن
تذكيره هذه القاعدة (أقبل اليوم فاطمة) طالما
فصلنا بين العامل والمعمول يجوز تذكيره

وتأنيثه. إذن من حيث النحو ليس فيه إشكال من
حيث أمران: كونه مجازي وكون هنالك فاصل.
لكن لماذا اختار التذكير؟ هنالك قراءة أخرى
وهي (زَيَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ) بالبناء للمعلوم
والفاعل الشيطان (الحياة مفعول به)، وهذه
القراءة لا يمكن أن يقول فيها زَيَّنْتَ لذا التذكير
صار واجباً. إذن في الآية قراءتان: قراءة زَيْن
بالبناء للمعلوم وهو يلزم التذكير صار فيها
معنيين، ما دام هنالك قراءة أخرى

أصبحت (زينت) لا تنسجم مع القراءة الثانية .
* لِمَ اختار الله تعالى صيغة الماضي

للتزيين (زَيَّنَ) وصيغة المضارع
للسخرية (ويسخرون) ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)
(زَيَّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنْ
الَّذِينَ آمَنُوا) (البقرة ٢١٢) أتى فعل التزيين
ماضياً ليدلنا على أن التزيين أمر مستقر في
الكافرين فهم أبد الدهر يعشقون الدنيا ويكرهون
الموت. وأتى بفعل السخرية

مضارعاً (يسخرون) ليبين لنا ربنا سبحانه
وتعالى أن الكافرين يسخرون من الإيمان وأهله
بشكل متجدد متكرر. وفي ترتيب الفعلين دلالة

منطقية لأن السخرية مبعثها حب الدنيا
والشهوات والتزيين سابق للسخرية فعبر عنه
بالماضي والسخرية ناشئة من تعلق القلب بالدنيا
فعبر عنها بالمضارع.

آية (٢١٣) :

* انظر آية (٢٠٩). ؟ * (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (٢١٣) البقرة
(ما معنى (كان الناس أمة واحدة) ؟ وبما أن
الناس أمة واحدة فما الغرض من بعث النبيين
مبشرين ومنذرين؟

(د. فاضل السامرائي)

السائل الكريم يشير إلى قوله تعالى (كَانَ النَّاسُ
أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ) أمة واحدة أي متفقين على التوحيد
مقرين بالعبودية ولكن السؤال إذا كانوا كذلك لم
أرسل الرسل؟ أظن لو أكمل السائل الآية لاتضح
الأمر، نقرأ الآية (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا

فِيهِ (٢١٣) إذن كانوا أمة واحدة فاختلفوا كما في
آية أخرى (وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً

فَاخْتَلَفُوا (١٩) يونس) لما قال ليحكم بين الناس
فيما اختلفوا فيه إشارة إلى أنهم اختلفوا وهذا
اقتضى إرسال النبيين والمرسلين. * ما معنى
كلمة أمة في القرآن الكريم؟ (من برنامج في
ظلال آية للشيخ خالد الجندي)

كلمة أمة جاءت في القرآن الكريم بأربعة معاني

هي:

١ - الأمة بمعنى الملة : أي العقيدة كما في قوله تعالى (وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (١٩) يونس) (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢) الأنبياء) . ٢ - الأمة بمعنى الجماعة كما في قوله تعالى (وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٥٩) (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (١٨١) (الأعراف)

٣ - الأمة بمعنى الزمن كما في قوله تعالى (وَلَئِنْ أَخْرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٨) هود) (وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يوسف) ٤ - الأمة بمعنى الإمام كما في قوله تعالى (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٢٠) النحل) أي القدوة .

وقوله تعالى (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١٣) البقرة) في سورة البقرة الأمة هنا بمعنى العقيدة الواحدة والملة

الواحدة . وهذه الآية لخصت تاريخ البشرية من عهد آدم إلى أن تقوم الساعة . ومعناها أن الناس كانوا على عقيدة واحدة من عهد آدم إلى زمن ما قبل نوح حيث بدّلوا عقيدتهم . فالدين واحد والعقيدة هي الإيمان بالله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩)) (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)) آل عمران) . وكان في الآية جملة مقدرة (كان الناس أمة واحدة فذلّوا

وتفرّقوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين) .
 * لم أفرد الله عز وجل الكتاب وجمع النبيين؟
 (ورتل القرآن ترتيلاً)

بعث الله تعالى الأنبياء فعبر عنهم بصيغة الجمع (النبيين) ولكنه قال (وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ) ولم يقل الكتب مع أنهم جمع متتابع ولم يكن لكل كتاب واحد فلم أفرده تعالى؟ أفرده ليعلمنا أن الحق الذي نزل به الأنبياء واحد ولكنه نزل على فترات وكل واحد منهم متمم لما قبله .
 آية (٢١٤) :

* قال تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (٢١٤)) وفي رواية ورش (يقول) بالضم فما دلالة الضم؟

(د. فاضل السامرائي)

أولاً ما الفرق اللغوي في المعنى في النصب والرفع بعد (حتى) ؟ (حتى) قد يأتي بعدها الفعل مرفوعاً وقد يأتي منصوباً. (حتى) لا تنصب إلا إذا كان الفعل بعدها مستقبل الوقوع هذه قاعدة مثل: سأدرس حتى أنجح، النجاح مستقبلاً، (قَالُوا لَنْ تُبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (٩١) طه). وليس هذا فقط وإنما عندهم كل النواصب (الأفعال وليس الأحرف) أدوات استقبال وينصون عليها نصّاً. إذن النصب يفيد الاستقبال ولذلك هم قالوا إذا قلت: جئت حتى أدخل المدينة يعني أنت لم تدخلها بعد، وإن كان دخلها يقول جئت حتى أدخل المدينة لا تقولها بالرفع إلا وأنت في سبيلكها، لو سمعناها بالنصب (حتى أدخل) نفهم أنه ما دخلها. مثال: أنت تقول ما الذي جاء بك؟ يقول جئت حتى أزور فلاناً يعني لم يزره بعد أما إذا قال جئت حتى أزور فلان يعني زاره. إذا كانت بالرفع تدل على فعل حدث وإذا كانت بالنصب يعني أن الفعل لم يحدث بعد. هذه القاعدة في المعنى.

في الآية يتكلم عن جماعة مضوا (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ) بالنصب إذن هذا بعد إصابة البأساء والضراء والزلازل ثم قال الرسول، إذن استقبل لما بعد الإصابة ، إذن هذا مستقبل بالنسبة لإصابة البأساء والضراء نفهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما قالها

إلا بعد البأساء والضراء والزلازل إذن هذه منصوبة
لأن القول يكون بعد البأساء والضراء. (حتى
يقول) هذا ماضي بالنسبة للإخبار عنهم لأن
الإخبار كله وقع فأنت الآن تخبر عن أمر ماضي
وقع، البأساء حدثت والرسول - صلى الله عليه
وسلم - قال هذا الكلام أنت تتكلم عن تاريخ فلما
قال (حتى يقول) هذا إخبار عما وقع عن حادثة
ماضية كلها وقعت فيقوله بالرفع. إذن هناك أمران
إذا كان الاستقبال لما بعد الإصابة يقول (حتى
يقول) بالنصب، وإذا كان إخبار عن كل الحوادث
يقولها بالرفع (حتى يقول). إذن (حتى
يقول) هذه بالنسبة إلى بعد الإصابة بالبأساء
والزلازل ونفهم أن الرسول لم يقل بعد أما إذا
جاءت بالرفع فتكون البأساء حدثت والرسول -
صلى الله عليه وسلم - قالها وتاريخ يُذكر.
أليس هذا يتعارض مع بعض؟ القرآن ماذا يريد أن
يقول؟ هل قالها الرسول قبل البأساء أو بعد؟
هذه فيها جانبان جانب أنه ذكر حالة الرسول -
صلى الله عليه وسلم - قبل القول فنصب وذكر
حال الإخبار عنها بعد القول فرفع ولا يوجد
تعارض بين القراءتين وإنما ذكر حالتين حالة قبل
القول وحالة إخبار بعد القول. * ما دلالة الفعل
زلزلوا في قوله تعالى (وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزَلِلُوا) ؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)
انظر أخي المؤمن كيف عبّر الله عن شدة المصاب
بقوله (وزلزلوا) وهذا الفعل يدل على شدة

اضطراب نظام معيشتهم لأن الزلزلة تدل على تحرك الجسم في مكانه بشدة والتضعيف في الفعل زلزلوا يدل على تكرار هذا الحدث.
آية (٢١٥) :

* ما الفرق بين عالم وعلام وعليم ؟ (د. فاضل السامرائي)

كلمة عَالِم في القرآن لم ترد إلا في عالم الغيب مفرداً أو الغيب والشهادة ، إما الغيب وإما الغيب والشهادة في القرآن كله لم ترد كلمة عَالِم في ١٤ موضعاً لم ترد بمعنى آخر. مقترنة بالغيب (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) الجن) أو بالغيب والشهادة (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (٧٣) الأنعام) أو لم تقترن (عَالِم) اسم فاعل لا يدل على الكثير عادة فاستعملها بالمفرد الذي لا يدل على التكثير. (علام) خصصها للغيوب (وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٧٨) التوبة) لا تجد كلمة علام في القرآن في غير علام الغيوب ولم ترد إلا مع الغيوب جمع الغيب مجموعة ، العلام كثرة والغيوب كثرة مثل سَمَاعٍ وسميع في القرآن: سَمَاعٍ اسْتَعْمَلَهَا فِي الذِّمِّ (سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ (٤١) المائدة) (وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ (٤٧) التوبة) وسميع استعملها تعالى لنفسه (وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) واستعملها في الثناء على الإنسان (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) الإنسان) وسماع لم يستعملها إلا في الذم. إذن القرآن

يخصص في الاستعمال. عليم مطلقة ويستعملها في كل المعلومات على سبيل الإطلاق (بكل شيء عليم) يستعملها إما للإطلاق على الكثير أو يطلقها بدون تقييد (واسع عليم) أو يستعملها مع الجمع أو فعل الجمع. مثلاً لما يقول (وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) يونس) هذه مطلقة (كل) تدل على العموم، (بكل شيء عليم) هذا إطلاق، أو على العموم. قلنا إذن يستعملها مطلقة (إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) ، أو عامة (بكل شيء عليم) أو مع الجمع أو مع فعل الجمع.

مع الجمع (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) جمع، (فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) جمع، (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ) جمع، (إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) جمع. إما أن تستعمل عامة مع لكل الخلق، كل شيء أو مطلقة (واسع عليم) (سميع عليم) ليست مقيدة بشيء أو بالجمع (المتقين، المفسدين، الظالمين، بذات الصدور) أو بفعل الجمع (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٢١٥) البقرة) لم يقل وما تفعل من خير، (وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) يوسف) (وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨) النور) للجمع أو فعل الجمع. إذن كلمة عليم لم تحدد بشيء معين إما للعموم أو كونها مطلقة من كل شيء أو مع الجمع أو مع فعل الجمع لم يأت مع متعلق مفرد مطلقاً في القرآن لا تجد عليم بفلان أو بفعل فلان. علام محددة ، عالم محددة ، عليم هذه استعمالاتها. إذا

أراد أحدهم أن يدرس هذه الاستعمالات تدرس
في باب تخصيص الألفاظ القرآنية ، هذه ظاهرة
في القرآن وقد نأخذ عليها عدة حلقات لاحقاً .
آية (٢١٦) :

* ما الفرق بين كلمة الكره بفتح الكاف والكره
بضمها؟

(د. فاضل السامرائي)

الكره بفتح الكاف هو ما يأتي من الخارج يقابله
الطوع كما في قوله تعالى (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١))

أما الكره بضم الكاف فهو ما ينبعث من الداخل
ففي قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ
وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ
تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ (٢١٦) البقرة) جاءت كلمة الكره لأن
الإنسان بطبيعته يكره القتال وكذلك في قوله
تعالى (وَوَضِعْنَا الْإِنْسَانَ بِالْإِدْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ
كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا (١٥) الأحقاف) الحمل في
نفس الأم ثقيل ليس مفروضاً عليها وإنما آلام
الوضع والحمل وأي إنسان لا يريد المشقة لنفسه
أصلاً.

* ما معنى عسى في القرآن ؟ (د. فاضل
السامرائي)

عسى طمع وترجي (قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي
سَوَاءَ السَّبِيلِ (٢٢) القصص، وفي سورة البقرة
(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ

تَجِبُوا شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ (٢١٦) ينبغي أن تتوقع
 فيما تحب قد يكون فيه شر، قد يتوقع أنه مما
 يكره وقد يون فيه خير. عسى بمعنى طمع
 وترجي وقد تأتي للتوقع (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ
 أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا
 أَرْحَامَكُمْ (٢٢) محمد). الفيصل في تحديد المعنى
 هو السياق والمعجم يعطي معنى الكلمة مفردة .
 ولا يصح الإستناد إلى المعجم وحده للفهم حتى
 في كل اللغات لا يمكن ترجمة النص من مجرد
 المعجم وإنما السياق. آية (٢١٧) :
 * انظر آية (١٠٩). ؟ * ما دلالة قوله تعالى (وَلَا
 يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ
 اسْتَطَاعُوا ((٢١٧) □

(ورتل القرآن ترتيلاً)
 أثير انتباهك أخي المؤمن إلى هذه اللفتة الإلهية
 فالله تعالى أخبرنا بأن الكافرين مستمرون على
 زعزعة إيماننا وإخراجنا من دوحة الإسلام ما قُدِّرَ
 لهم ذلك. لاحظ قوله تعالى (إن استطاعوا) فقد
 قيّد قدرتهم على إخراجك من الدين بقوله (إن
 استطاعوا) وهذا إحتراس لئلا يظن السامع أن
 المؤمن سهل إخراجه عن إيمانه فاستعمل تعالى
 حرف الشرط (إن) وهو يدل على الشك لا اليقين
 ليطمئن أن استطاعتهم في ذلك ولو على آحاد
 المسلمين أمر بعيد المنال لهم لقوة الإيمان التي
 تتغلغل في القلب فلا يفارقه.
 * (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ
 كَافِرٌ (٢١٧) البقرة) لِمَ استعمل الفاء بدل (ثم) ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

استعمل حرف العطف الفاء في قوله (فيمت) وهو حرف يفيد الترتيب والتعقيب ولم يستعمل (ثم) التي تفيد التراخي والمهلة في الزمن أي قال (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) ولم يقل ثم يموت وهو كافر؟ نحن نعلم أن معظم المرتدين لا تحضر آجالهم عقب الإرتداد بل قد يعمر المرتد طويلاً والفاء تفيد الترتيب والتعقيب أن يقع الأمران متعاقبين متتاليين فما وجه استعمال الفاء إذن؟ في هذا ارتباط بديع في أن المرتد يُعاقب بالموت عقوبة شرعية فإن ارتد فيُقتل حدّاً.

* لماذا جاءت (يرتد) بفك الإدغام؟ (د. فاضل السامرائي)

فك الإدغام يكون مع الجزم و قوله تعالى (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (٢١٧) وهذا يسري على جميع المضغفات في حالة الجزم إذا أسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر.

* (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (٢١٧) البقرة (- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (٥٤) المائدة) ما الفرق

بين (يرتد) و (يرتد) ؟ (د. أحمد الكبيسي)

يرتد هي ارتد والدال مدغومة فكّها قال (وَمَنْ يَرْتَدِ) وفي المائدة قال من يرتد منكم ولم يقل من يرتد، فرق بين ارتد وارتدد. ارتد هو ارتد جاء ناس وجعلوه شيوعي قال أنا شيوعي ما في لا الله ولا كذا كله هذا كلام فاضي، خلاص ارتد رأساً وقسم من الذين أسلموا ارتدوا وإلى الآن تجد ناس يرتدون عن أي ديانة عن المسيحية عن اليهودية عن الإسلام هذا ارتد.

إذا كان بعد معالجات من خصوم آخرين ناس جاؤا عليه بإعلام وأفلام ودعايات وبرامج يعني شوشوا على الرجل ليل نهار ليل نهار ناس توسوس له (شَيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ

غُرُورًا (١١٢) الأنعام) كلمات وطبعاً أفلام وطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم وطعن بالإسلام كما يحدث الآن في كل العالم إلى أن هذا يوم ليل نهار ليل نهار يسمع هذه الإيحاءات وهذه

المحاولات وما يعرف رد لها حتى وصل إلى حد يعني فقد التوازن وفقد العقل وفقد الفهم فقال أنا خلاص تركت الإسلام هذا ارتد (وَمَنْ يَرْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ) فإذا تاب تاب الله عليه فيمت

وهو كافر انتهينا أنت خسرت ولهذا لماذا؟ لأنك أنت أنزل عليك الفرقان طبعاً هذا من يرتد رأساً دخل الإسلام ثاني يوم ارتد هذا هو اختار لكن واحد وُلِدَ على الإسلام وتربى منذ الطفولة على الإسلام هذا ليس من السهولة أن يرتد محاولات طويلة عريضة وأفلام ومدارس تبشيرية

ومبشرين ودعايات وفضائيات تنخر في جسم
الأمة اليوم ليل نهار كالكلاب النابحة لا تعرف من
أين ينبح عليك؟ الثابت ثابت (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ
يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ (١٢٥) الأنعام) (يُثَبِّتُ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ (٢٧) إبراهيم) في قد يكون واحد اثنين
ثلاثة يصير تشويش عليه بحيث يضيع أو عاش
في الغرب وارتد عن الدين لأنهم أغروه بمنصب
صار رئيس أمريكا الخ قال لك يلا بلا إسلام بلا
بطيخ حتى أصير شيئاً وفعلاً هناك مناصب عليا
رؤساء شركات ورؤساء جمهوريات في البرازيل
وغيره وغيره واحد اثنين ثلاثة أربعة ارتدوا قال
لك دعني أصير رئيساً يعني في عدة عوائل
مسلمة وصار بعدها رئيس هذا ارتد بناء على
محاولات وغسل دماغ فكل من يرتد اليوم هو
مرتد لشدة المحاولات التي تجري عليه، هذا
الفرق بين من يرتد وبين من يرتد.
وطبعاً الله سبحانه وتعالى فتح الباب يعني هناك
ناس ارتدوا ثم عادوا يعني مثلاً رحمة الله على
الجميع طه حسين بدأ يشكك بالقرآن والشعر
الجاهلي والقرآن كلام محمد الخ وجعلوا من طه
حسين عميد الأدب ومش عارف ايه ثم تاب إلى
الله وكتب على هامش السيرة والخ محمد حسين
هيكل صاحب كتاب محمد، يعني كان الثمن لكي
يرفعوك ويجعلون منك شيئاً عظيماً أن تكفر
بدينك هذه واحدة من بنغلاديش كفرت بالله والخ
جعلوا منها رئيسة بنغلاديش وبعدين يتوبون

يعني كثير كتاب وأدباء يقول لك دنيا يعني
مغنيين وممثلين رفعوهم إلى السماوات وآخر
عمره ندم وفعلاً يرجع إذا رجع رب العالمين
سيتوب عليه. هذا من يرتدد محاولات بعد أن
كان مسلماً قوياً هذا الفرق بين يرتد ثاني يوم
ثالث يوم كما ارتد بعض العرب الجاهليين وبين
يرتدد لماذا؟ يقول لك (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا
يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ
اسْتَطَاعُوا) .

* هل البَدَل يفيد التوكيد؟ (د. فاضل
السامرائي)

للبدل أنواع منها الاشتمال والتخصيص والمدح أو
الذم والتوكيد والتفخيم والإيضاح وغيره.
و في قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) قتال هي بدل
اشتمال.

* هل كل ما جاء عطف بيان يُعرب بدلاً؟ (د.
فاضل السامرائي)

عطف البيان هو قريب من البدل نقول مثلاً: أقبل
أخوك محمد، محمد يمكن أن تُعرب بدل أو عطف
بيان. لكن هنالك مواطن ينفرد فيها عطف البيان
عن البدل. وقسم من النحاة يذكرون الفروق بين
عطف البيان والبدل ثم يقول أشهر النحاة بعد ذكر
هذه الفروق: "لم يتبين لي فرق بين عطف البيان
والبدل".

عطف البيان على أي حال قريب من البدل ويصح
أن يُعرب بدل إلا في مواطن:

* عطف البيان لا يمكن أن يكون فعل بينما البدل قد يكون فعلاً.

* عطف البيان لا يمكن أن يكون مضمراً أو تابعاً لمضمر (ضميراً أو تابع لضمير) بينما البدل يصح أن يكون.

* عطف البيان لا يمكن أن يكون جملة ولا تابع لجملة بينما البدل يمكن أن يكون كذلك.

وهناك مسألتين أساسيتين يركزون عليهما: ١ - البدل على نية إحلاله محل الأول.

٢ - البدل على نية تكرار العامل أو على نية من جملة ثانية .

على سبيل المثال وحتى لا ندخل في النحو كثيراً نقول: يا غلام محمداً هذه جملة صحيحة الغلام اسمه محمد هذا لا يمكن أن يكون بدلاً لأنه لا يصح أن يحل محل الأول لأننا قلنا سابقاً أن البدل على نية إحلاله محل الأول ومحمد علم مفرد يكون مبني على الضمّ مثل (يا نوح) (يوسفُ أَعْرَضَ عن هذا) ولا نقول يا محمداً.

وكذلك إذا قلنا: يا أيها الرجل غلام زيد. لا يمكن أن يكون بدل فلو حذفنا الرجل تصير الجملة يا أيها غلام زيد لا تصحّ.

مثال آخر: زيد أفضل الناس الرجال والنساء. إذا حذفنا الناس لا تصح الجملة ولا يمكن أن تكون الناس بدل لأنه لا يصح قول: زيد أفضل الرجال والنساء. وإنما تُعْرَب عطف بيان.

وهناك مواطن أخرى عند غير الفراء مثال: أنا الضارب الرجل زيد. لا يمكن أن يكون الرجل بدل فلا يصح أن يقال أنا الضارب زيد لأنه إذا عرّف الأول فيجب أن يعرّف الثاني. فليس دائماً يمكن أن يُعرب عطف البيان والبدل أحدهما مكان الآخر وإنما هناك مواطن يذكرها النحاة لكننا نقول أن عطف البيان موجود في اللغة .

وفي قوله تعالى (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ) قتال تُعرب بدل اشتمال ولا يجوز إعرابها عطف بيان لأنهما اختلفا تنكيراً وتعريفاً وفقد الشرط.

ومع ذكر كل الفروق بين عطف البيان والبدل كما ذكرنا سابقاً يأتي أشهر النحاة فيقول أنه لم يتبين له الفرق بينهما وأنا في الحقيقة من هذا الرأي أيضاً.

آية (٢١٨) :

* (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة) قال عن المهاجرين هاجروا ولم يقل هجروا مثلاً فهل من فرق بين اللفظين؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

استعمل القرآن كلمة هاجروا دون هجروا لأن هاجر نشأ عن عداوة بين الجانبين فكل من المنتقل وهم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنتقل عنهم وهم المشركون في مكة ، كل قد هجر الآخر وقلاه وطلب بعده. * انظر

آية (١٨٩) ؟.

*

(ورتل القرآن ترتيلاً) : (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ (٢١٩) الْبَقَرَةِ) الخمر فعله خَمَرَ. نقول :
خمره الشيء أي ستره ولذلك سمي الخمر خمرًا
لأنه يستر العقل ويحجبه عن التصرف ويحجبه
عن عمله.

آية (٢١٩) :

* انظر آية (١٨٩) ؟. آية (٢٢٠) :

* لم قال تعالى (إصلاح لهم) ولم يقل إصلاحهم
(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ
خَيْرٌ (٢٢٠) الْبَقَرَةِ) ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً) انظر إلى عظيم عناية الله
تعالى ولطفه بعباده الضعفاء. يتجلى هذا اللطف
في قوله تعالى (إصلاح لهم) حيث قال (لهم) ولم
يقُلْ إصلاحهم لئلا يظن الإنسان أنه ملزم بإصلاح
جسده ورعاية جسمه والعناية به وحسب ثم
يهمل ما عداه، لا. فأنت أيها الكافل اليتيم مأمور
بإصلاح ذاته وروحه وعقيدته وخلقه وكل ما
يتعلق به.

آية (٢٢١) :

* انظر آية (١٨٧) ؟. آية (٢٢٢) :

* ما الوجه البلاغي لكلمة أذى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى (٢٢٢) الْبَقَرَةِ) ؟
(ورتل القرآن ترتيلاً) انظر إلى هذه الدقة
والإعجاز العلمي فقد أطلق الله سبحانه
وتعالى الأذى ولم يقيده فقال هو أذى ولم يقل

هو أذى لكم أو لهنّ فهل لهذا التعبير من سبب؟
نعم لأن جماع المرأة أثناء حيضها أذى للرجل
يسببه الدم الفاسد وفيه أذى للمرأة ومرض وفيه
أذى للطفل فالأطباء يقولون أن الجنين إذا تمّون
بجماع خلال الحيض يصاب بمرض الجذام.

* ما دلالة المتطهرين في قوله تعالى (الله يحب
التوابين ويحب المتطهرين) في سورة البقرة ؟
(د. فاضل السامرائي)

الذي يبدو والله أعلم أن المطهرون هم الملائكة
لأنه لم ترد في القرآن كلمة المطهرين لغير
الملائكة ، والمُطَهَّر اسم مفعول وهي تعني مُطَهَّر
من قِبَل الله تعالى. بالنسبة للمسلمين يقال لهم
متطهرين أو مَطْهَرِينَ كما في قوله تعالى (اللَّهُ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة ٢٢٢)
و ومتطهرين هي بفعل أنفسهم أي هم يطهرون
أنفسهم.

* بعض الكلمات مدغمة وبعضها غير مدغم مثلاً
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة ٢٢٢) بالتاء وآية أخرى (وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ) (التوبة ١٠٨) بالشدة ، ما
الفرق؟

(د. أحمد الكبيسي)
أحدهما عندما تكون متوضاً وهناك أناس من
المسلمين وهذه سنة عظيمة من ساعة أن
يستيقظ إلى ساعة ما ينام هو متوضاً وكلما
انتقض وضوؤه يتوضاً فهو دائم الطهور هذا
المطهرين أما الذي يصلي وينقض وضوؤه ويجدد

وضوءه قبل الصلاة هذا متطهر، فرب العالمين يرسم بهذه التاء المدغمة يرسم أيهما مطّهر وأيهما متطهر وكلا الحالتين عظيمة كقوله تعالى (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَظَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (٢٢٢) البقرة) لم تكن طاهرة مجرد انقطع عنها الدم.

آية (٢٢٣) :

* ما اللمسة البيانية في الآية (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (٢٢٣) □
(د. فاضل السامرائي)

فيما يتعلق باللغة : الذي يظهر من التعبير اللغوي (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الحرث هو وضع النبت والزرع والنسل هذا هو الحرث في اللغة (وَيُهِلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ (٢٩٥) البقرة). فاتوا حرثكم أي مكان الإنبات والنسل . آية (٢٢٥) :
* كلمة حليم في القرآن: (د. عمر عبد الكافي)
وردت كلمة حليم في القرآن ١٥ مرة عشرة منها ١١ مرة كاسم من أسماء الله عز وجل الحسنی:
١ - (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) البقرة)

٢ - (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥) البقرة (

٣ - (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا
أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣) البقرة)

٤ - (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا
اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ
عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٥) آل عمران)

٥ - (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ
كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا
أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ (١٢) النساء)

٦ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ
تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلُ الْقُرْآنُ
تُبَدَّلَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ (١٠١) المائدة)

٧ - (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تُسَبِّحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤) الإسراء) -
(لِيَدْخُلْنَهُمْ مُدْخَلَ رِزْوَانِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ
حَلِيمٌ (٥٩) الحج)

٩ - (تَرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُوْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ

وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا
آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَلِيمًا (٥١) (الأحزاب) ١٠ - (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا
مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا
غَفُورًا (٤١) فاطر)

١١ - (إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (١٧) (التغابن)
ووردت مرتين في إبراهيم - عليه السلام - : ١ -
(وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ
وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١١٤) (التوبة))
٢ - (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (٧٥) (هود)
ووردت مرة في إسماعيل - عليه السلام - عند
البشارة به في قوله تعالى (فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ
حَلِيمٍ (١٠١) (الصافات) .

ووردت مرة على لسان قول شعيب الذين كانوا
يستهزئون به في قوله تعالى (قَالُوا يَا شُعَيْبُ
أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ
فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (٨٧)
) .

والحليم لا يأتي إلا بخير وهو السمت في الخلق
العربي فالتزكية ربع المهمة المحمدية لأن عليه
يقوم الأمر كله. والرسول - صلى الله عليه
وسلم - يقول: "إنما بُعثت لأتمم مكارم
الأخلاق" فكان هذه المهمة هي المهمة الرئيسية

للرسول - صلى الله عليه وسلم - . وكما أن الأشياء توزن والأطوال تُقاس فإن وحدة قياس الأخلاق هي خُلُق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المثال البشري المنفوق هيأه تفوقه أن يعيش واحداً فوق الجميع فعاش واحداً بين الجميع.

ونلاحظ في القرآن الكريم أنه عند البشارة بإسماعيل - عليه السلام - جاءت بقوله تعالى (غلام حلیم) فإسماعيل جدّ العرب حلیم فكأن الحلم يتصف به جدّ لعرب والحلم كله خير ولا يأتي إلا بخير "كاد الحلیم أن يكون نبياً" . وفي البشارة باسحق جدّ اليهود كانت البشارة (غلام عليم) فكأن العلم يتّصف به جدّ اليهود.

(من برنامج هذا ديننا للدكتور عمر عبد الكافي)
آية (٢٢٦) :

* (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ (٢٢٦) الْبَقَرَةُ) الإيلاء
أريد به الحلف فلم قال تعالى (يؤلون) ولم يقل
يحلفون أو يقسمون؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

لأن الإيلاء هو حلف ويمين ولكنه يقتضي التقصير في حق المخلوف عليه وهو مشتق من الألو وهو التقصير. والإيلاء فيه إجحاف وتقصير في حق المرأة التي حلف زوجها أن لا يقربها.
* لِمَ عَدَى الْفَعْل (يؤلون) بـ (من) فقال (من) نسائهم) مع أنه حقه أن يعدى بـ (على) لم يقل يؤلون على نسائهم؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يضعك في صورة مشهد هذا اليمين فالرجل حلف أن يبتعد عن زوجته ولذلك عدى الفعل يؤلون بحرف جرٍ يناسب البُعد وهو (من) وتفهم معنى الابتعاد فكأنه قال للذين يؤلون متباعدين عن نسائهم. آية (٢٢٨) : * انظر آية (٢٨) .

آية (٢٢٩) :

* (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (٢٢٩) البقرة) لم قال آتيتموهن شيئاً ولم يقل مالاً؟

(ورتل القرآن ترتيلاً) وردت كلمة شيء نكرة وهو لفظ عميق دلالة على النكرة فدل استعمال كلمة (شيئاً) على تحذير الأزواج من أخذ أقل القليل بخلاف لفظ المال فإنه يحذره من أخذ المال ويسمح له بأخذ ما سواه.

(تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (٢٢٩) البقرة) انظر كيف شبه الله سبحانه وتعالى أوامره بالحدود لأن الحد هو الفاصل بين أملاك الناس وكذلك أحكام الله تعالى هي الفاصلة بين الحلال والحرام والحق والباطل. * ما الفروق الدلالية بين صبرٌ وصبراً وإمساكٌ وإمساكاً؟ (دو فاضل السامرائي) صبرٌ جميل وصبراً جميلاً كل واحدة لها دلالة في المعنى غير الأخرى. صبرٌ جميل هذا أمر بالصبر الثابت الدائم (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (١٨) يوسف) أما صبراً فهو أمر بالصبر في هذه المسألة فقط (فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا (٥) المعارج). نوضح أن هذه

في القرآن مستعملة (فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَضْرِبَ الرِّقَابِ (٤) محمد) (ضْرِبَ) بالنصب مثل
صبراً جميلاً يقول النحاة إنه منصوب لأنه هذا
الضرب موقوف في هذه المعركة فقط (فَإِذَا
لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا) وليس كالملاقات العادية في
الشارع والطرقات. (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكُ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (٢٢٩) البقرة
(فَاِمْسَاكُ) مثل صبر وصبراً، هذه الحالة الثابتة
على وجه الدوام فجاءت بالرفع، كيف نعبر عن
هذا الفرق باللغات المبنية ؟!.

آية (٢٣٠) :

* انظر آية (٢٧) . ?

آية (٢٣١) :

* ما هو الفرق بين استهزاء بـ وسخر من ؟ (د).

فاضل السامرائي)

هنالك أمران في اللغة يذكران في الاستعمال
القرآني: أولاً الاستهزاء عام سواء تستهزئ
بالأشخاص وبغير الأشخاص (وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى
الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا (٥٨) المائدة) الصلاة
ليست شخصاً وإنما أقاويل وأفاعيل (وَلَا تَتَّخِذُوا
آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا (٢٣١) البقرة) (قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) التوبة) إذن
الاستهزاء عام في الأشخاص وفي غير الأشخاص
أما السخرية ففي الأشخاص تحديداً لم ترد في
القرآن إلا في الأشخاص (وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ
عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا
مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨) هود).

إذن الاستهزاء عام ومعنى الاستهزاء هو السخرية
هم يقولون المزمح في خفية وهو جانب من
السخرية . الاستهزاء أعم من السخرية والسخرية
خاصة بالأشخاص ولم ترد في القرآن إلا
للأشخاص أما الاستهزاء فعام ورد في الأشخاص
وغير الأشخاص.

آية (٢٣٢) :

* (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ) (٢٣٢) البقرة) استعمل العضل بمعنى
المنع والحبس وهو لفظ أغرب بالدلالة من المنع
فما سبب اختيار هذه الكلمة ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

إن المنع قد يحتمل أمرين: منع بحق ومنع بغير
حق أما العضل فهو منع ولكنه دون حق أو إصلاح
فهو الولي عن منع المرأة في العودة إلى زوجها
دون وجه إصلاح لذا كان اختيار كلمة تعضلوهن
دون تمنعهن. * ما الفرق بين (ذلكم أذكى
لكم) و (ذلك يوعظ به) ؟

* د. فاضل السامرائي: الكاف في (ذلك) حرف

خطاب وحرف الخطاب في ذلك وتلك وأولئك
هذا قد يطابق المخاطب ذلك، ذلكما، ولكن حسب
المخاطبين المشار إليه. ذلك المشار إليه واحد
والمخاطب واحد مفرد مذكر وذلك المشار إليه
واحد والمخاطبة امرأة وذلكما المشار إليه واحد
والمخاطب اثنين وذلكم المشار إليه واحد
والمخاطب جماعة ذكور ولكن المشار إليه واحد
والمخاطب جماعة إناث لا يدل على جمع المشار

إليه وإنما أولئك، ذانك. تِلْكَمَا هي شجرة واحدة والمخاطب اثنان والكاف هو حرف خطاب ليس ضمير خطاب. حرف الخطاب في اسم الإشارة فيه لغتان لغة أنه تجعل مطابقاً للمخاطب إذا مفرد أو مفردة أو مثنى أو جمع ذكور أو إناث ولك أن تجعله بلفظ واحد وهو الأفراد والتذكير أياً كان المخاطب مثل ذلك إذا كانوا أربعة أو خمسة ، تلك شجرة ذلكم كتاب، لك أن تقول ذلكم كتاب هذا ممكن وذلك كتاب هذا من حيث اللغة . إذن فيها لغتان إما أن نجعل حرف الخطاب بصيغة التذكير أياً كان المخاطبين مفرد مذكر مؤنث جمع أو يطابق، فيها لغتين لكن يبقى كيف استعملها القرآن؟ مرة يستعملها مفرد ومرة يستعملها جمع. في اللغة لا يسأل عنها لأنه كله جائز من حيث الحكم النحوي لكن نسأل من الناحية البيانية أحياناً يطابق وأحياناً يُفرد، لماذا؟ هذا سؤال آخر.

هناك فرق بين الحكم النحوي اللغوي والاستخدام البياني لماذا استخدم هذا بيانياً؟ هنالك أسباب عدة لهذا الأمر من جملتها أن يكون في مقام التوسع والإطالة في التعبير والمقام مقام توسع وتفصيل وإطالة فيأتي بالحرف مناسباً لأن (ذلكم) أكثر من (ذلك) من حيث الحروف إذا كان المقام كله مقام إطالة يأتي بكل ما يفيد الإطالة لغة وإذا كان في مقام الإيجاز يأتي بكل ما في الإيجاز لغة ، مثال (وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا

مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ
طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ
وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ (٩٩) (الأنعام) فيها تفصيل فقال (إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) ، (وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (١٢) (النحل) لأن
المقام مقام إيجاز. صار توسع في المعنى لما عدَّ
أشياء كثيرة إذن صار إطالة وتوسع
فجمع (ذلكم) حتى تتلاءم مع ما قبلها.

وقد يكون في مقام التوكيد وما هو أقل توكيداً:
في مقام التوكيد يأتي بما هو أكثر توكيداً فيجمع
وإذا كان أقل توكيداً يفرد، مثال: (وَإِذَا طَلَقْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَبُغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ
بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ (٢٣٢) (البقرة) هذا حكم في الطلاق
قال (ذلكم) ، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ
الرِّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ
لَّكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ (١٢) (المجادلة) قال (ذلك) الأولى قال
ذلكم وهذه قال ذلك، أي الحكمين أكد وأدوم؟
الطلاق أكد وأدوم لأنه حكم عام إلى قيام الساعة
يشمل جميع المسلمين أما الآية الثانية فهي
للأغنياء ثم ما لبث أيام قليلة ونسخ الحكم (فإذ

لم تفعلوا وتاب الله عليكم () ، فالآية الأولى أكد والحكم فيها عام مستمر أما الثانية فالحكم متعلق بجماعة من المسلمين ثم ألغى فالآية الأولى أكد فقال (ذلكم) ومع الأقل قال (ذلك) . إذا كان عندنا مجموعتان إحداهما أوسع من الأخرى يستعمل للأوسع ضمير الجمع وللأقل ضمير الأفراد.

* د. أحمد الكبيسي :

اسم الإشارة ذلك مرة يأتي (ذلك) ومرة يأتي (ذلكم) بالميم مثلاً (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ (٢٣٢) البقرة) ومرة قال (ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {٢٣٢} البقرة) ما الفرق ؟ إذا كانت الإشارة إلى موضوع واحد الله يقول ذلك. فهنا يتكلم عن العضل شخص لديه بنت لا يريد أن يزوجها أو شخص عنده أخت منعها من الزواج، العضل هو المنع. حينئذ رب العالمين ينهى عن هذا يقول ذلك أفضل إياك أن تفعل هذا (ذَلِكَ) لأن الموضوع نهى عن شيء واحد. إذا كان النهي عن مجموعة أشياء يقال ذلكم للتفخيم ولبيان الأهمية وأنتك أمام كتاب من كتب الفقه كاملة (ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ) في الطلاق عن العدة قال اتركوا العدة كاملة قال (ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ) لما يقول (ذَلِكُمْ) إشارة إلى عدة مواضع يعني هذه الآية التي هي في

البقرة (٢٣٢) لما قال (ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ) هذه ذلکم جاءت بعد ما فرغ القرآن الكريم من تعداد سبع مسائل من مسائل الطلاق المسائل الخطيرة : المسألة الأولى حکم وجوب العدة (وَالْمَطْلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ (٢٢٨) البقرة) هذا الحكم الأول، الحكم الثاني عن حقوق الزوجة (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (٢٢٨) البقرة)، المسألة الثالثة الطلاق الذي ثبت بالرجعة (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ (٢٢٩) البقرة)، رابعاً حکم العوض في الخلع، خامساً الطلاق البائن بينونة كبرى، سادساً الإمساك للضرر والاعتداء، سابعاً حکم العضل أخيراً قال بعد العضل قال (ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ) بعد ما أشار للعضل وحده انتهى الموضوع بعد سبع مسائل سبع قضايا سبع أبواب من أبواب الفقه قال (ذَلِكُمْ) كله، ذلکم كله الذي مضى (ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ) فحيثما وجدت كلمة (ذلک) معناها موضوع واحد، حيثما وجدت كلمة (ذلکم) اعلم أن الإشارة إلى عدة مواضع تأملها قبل هذه الآية التي فيها هذه الكلمة فذلک إشارة إلى موضوع واحد عليك أن تنتبه له وذلکم لا أنت في درس فقهي كبير في باب من أبواب الفقه سبع ثمان مسائل يعني الآن هذه لكل مسألة يكون لها في الفقه باب أو فصل حينئذٍ (ذلکم) إشارة للكثير و (ذلک) إشارة لواحد، هكذا هو الفرق بين ذلک وذلکم.

آية (٢٣٣) :

* ما للمسة البيانية في

استعمال (الوالدات) بالجمع و (المولود له) بالإفراد في آية سورة البقرة ؟
(د. فاضل السامرائي)

قال تعالى في سورة البقرة (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣))

هنالك أكثر من سؤال في هذه الآية : لماذا قال
الوالدات ولم يقل على الوالد وإنما قال المولود له
ولماذا فرّق وقال الوالدات والمولود له بدل الوالد
أو الوالدين؟

حُكماً أن المولود للآباء مولود له أن الولد يُنسب
للأب فهو له وليس للأم فهو مولود له وليس
للوالدة (هي وَلَدَتْ) لكن المولود للأب. وحكماً أن
الولد ينتسب إلى الأب وهو المسؤول عنه والذي
يتكفله ويرعاه فهو ليس مولوداً للأم وإنما مولود
للأب فالأم والدة والأب مولود له.

الأمر الآخر محتمل أن يكون للمولود له أكثر من
زوجة فقال تعالى (والوالدات) بالجمع لتشمل كل
الزوجات وقال (وعلى المولود له) خاصة بواحدة
من الزوجات.

ثم نلاحظ أنه قال تعالى (والوالدات يُرْضَعْنَ

أولادهن) ولم يقل على الوالدات لأنهن لسن مكلفات بإرضاع الولد فيمكن لهن أن لا يُرضعن أولادهن أو أن يأتين بمرضعة فالوالدات لسن مكلفات شرعاً بإرضاع الولد. لكنه قال تعالى (وعلى المولود له رزقهن) لأن هذا واجب الأب فجمع سبحانه البيان والشرع والحكم. * (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) لِمَ لم يقل على الوالد رزقهن؟ ورتل القرآن ترتيلاً :

في هذا إحياء للأب وتذكير له بأن هذا الولد لك وهذه المنافع التي تقدمها لزوجك المطلقة منجرة إليه وهذا الطفل ماله إليك فأنت الأجدر لإعاشته ولتحياء أسباب الحياة الكريمة له ولأمه. د. أحمد الكبيسي :

يقول رب العالمين وصّى بالوالدين (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا {١٥} الأحقاف) الخ وكلنا نعرف ما هي قيمة الوالدين؟ يقول فقط مرة واحدة سمى الوالد والوالدين والأب سمّاهم، مرة واحدة قال (المَوْلُودُ لَهُ {٢٣٣} البقرة) لم يقل الوالد بل المولود له عندما تكلم عن واجب المطلّق تجاه زوجته المطلقة وابنه الرضيع قال (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ {٢٣٣} البقرة) لم يقل وعلى الأب يقول كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهذا المطلّق الذي طلق زوجته يقول له أنت آخر من يتكلم عن هذا الموضوع لقد طلقت زوجتك ولم تقم بدورك الصحيح في التقويم ولم تستطع أن تمسك عليه زوجك وولدك

فمن تراه الآن سيربيه لك؟ ومن الذي سيفرس فيه الدين؟ وقد تتزوج أمه وهو لا يزال في حضنها فلا يحسن الزوج معاملة ولدك أي إن الحديث الموجه إليك يحمل عبارات اللوم الشديد والاستخفاف والتوبيخ ذلك لأنه في اغلب الأحوال غلب مصلحته على مصلحة ولده ولذلك جاء الكلام عنه بالمولود له ما قال الوالد الأب أبداً لوماً واستخفافاً لأنه لم يقيم بحق القوامة والتقويم ولكن الله تعالى أمره بالإنفاق على ولده وسماه المولود له، مداخله في غاية الروعة ومقبولة ومعقولة جداً جداً.

* (لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

بِوَلَدِهِ (٢٣٣) لم لم يقل ولا والد بولده بدل ولا مولود له بولده؟

(د. فاضل السامرائي) الرجل المولود له ينسب إليه الولد (مولود له) هو ابنه استحقاقاً يُدعى باسم أبيه وينسب له ويلتحق به في النسب له أما الوالد مثل والدته لكن يختلف الحكم الشرعي، هذا ولد له هذه لام الاستحقاق. لو قال لا تضار والدته بولدها ولا والد بولده يكون الحكم واحد، هذا ولد له (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ) هذا حكم آخر، ولد له حكماً وشرعاً وعرفاً ينتسب لأبيه ويلتحق بأبيه (ولد له) ولو قال ولا والد بولده لصار الحكم واحداً فلما تغير الحكم تغيرت الصيغة (وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) هذه لام الاستحقاق.

* ما الفرق بين (لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) ؟ (د.أحمد الكبيسي)

نأتي للآية الخامسة (لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {١٥٢} {الأنعام} (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {٢٨٦} {البقرة}) وعندنا (لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا {٢٣٣} {البقرة}) عدة صيغ والسياق واحد يعني مثلاً (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا {٢٣٣} {البقرة}) هنا رب العالمين يتحدث عن أن الأب مكلف شرعاً بأن يُنفق على أولاده فالتكليف هنا أثر من آثار عقد الزواج قضية فقهية صرفة ولهذا قال (لَا تُكَلِّفُ) ما قال أنا أكلفك يُكلف سواء كان من القانون من الشريعة من النظام من العرف كل أب مكلف طبعاً (مبني للمجهول) من الذي كلفه؟ إما العرف أو الرحم أو القانون أو الفقه وكله في النهاية يرجع إلى مشيئة رب العالمين لكن التكليف المباشر ليس من الله عز وجل وإنما إما من النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد حجم الإنفاق، الإنفاق على الأولاد تكليف من عدة مصادر قال (لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا) فيما يتعلق بإنفاق الأب على أطفاله وهذا في حالة الطلاق فما بالك في حالة الزواج؟! ولما يقول (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) هذا عندما يكون هناك حكم شرعي منصوص عليه بالقرآن الكريم بالتعيين يعني الله قال صل (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ {٤٣} {البقرة}) واحد مريض واحد مسافر واحد عنده عذر قال (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) هذا التكليف

إذاً ليس مبنياً للمجهول هنا تكليف من رب العالمين سبحانه وتعالى .

ثم هنالك صيغة عجيبة قال نحن (لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) رب العالمين يتكلم بصيغة التعظيم بنون المتكلم (لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) على سبيل المثال الملك عندما يقول نحن الملك أمرنا بما هو آتي هذه قضية دستورية قضية تتعلق بالأمة قضية أساسية جداً أنت لاحظ القرآن الكريم حيثما تكلم رب العالمين بصيغة الجمع معناه هو يفعل شيئاً لا يستطيع أحد غيره أن يفعله، فقط هذا من اختصاص الله (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا

وَأَثَرَهُمْ {١٢} يس) رب العالمين فقط يفعل هذا وإثبات مبدأ التيسير (وَأِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ {٢٣} الحجر) (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ {٢٤} يوسف) من الذي يستطيع أن يصرف السوء عن رجل في غاية الجمال شباب عمره ٢٥ سنة مع امرأة ملك في غاية الجمال تراوده شهوراً وسينياً وهو صامد من يفعل هذا؟ قال نحن (كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ {٢٤} يوسف) (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمٍ

الْمُخْتَظَرِ {٣١} القمر) من الذي يفعل هذا صوت كالقنبلة الفراغية يقتل كل من يسمعه؟! (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ {٤٩} القمر) وهكذا فحينئذ لما يقول (لَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) يتكلم مع المؤمنين المتميزين المخصوصين القلة (قَدْ أَفْلَحَ

الْمُؤْمِنُونَ {١} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
 خَاشِعُونَ {٢} وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
 مُعْرِضُونَ {٣} وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ
 فَاعِلُونَ {٤} (المؤمنون) يعني كم صفة
 وصفة (وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ
 إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ {٦٠} المؤمنون) ولهذا الله
 قال (لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) يتكلم مع ناس
 مؤمنين في غاية الرقي أخذوا أنفسهم يعني
 الأنبياء والصديقين ومن على شاكلتهم من
 أتباعهم ولهذا اختص هؤلاء (لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
 وُسْعَهَا) بياناً وإظهاراً لقدرهم عند الله عز
 وجل حيث خاطبهم الله خطاباً حاضراً مباشرة
 وجهاً لوجه. إذاً عرفنا الفرق بين يكلف وتكلف
 ونكلف الخ.

* ما دلالة كلمة (تضار) في قوله تعالى (لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (٢٣٣) البقرة)
 ؟

(د. فاضل السامرائي)
 قال تعالى (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ (٢٨٢) البقرة
) و (لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
 بِوَلَدِهِ (٢٣٣) البقرة) هذا حكم شرعي. (وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) (لا) ناهية وليست نافية بدليل
 الرأى في (يضار) مفتوحة . هل هي لا يضارر؟ أي
 لا يضره أحد أو لا يضارر، هو لا يضر أحداً؟
 محتمل أن الكاتب والشهيد يضغط عليه ويضر
 عليه ويهدد فيغير من شهادته يحتمل هذا المعنى
 أو أن الشهيد لا يريد أن يشهد لأسباب في نفسه،

يغير في الشهادة . لا يضارَر أو لا يضارِر؟ لو أراد أن يقيّد كان يقول ولا يضارَر فيكون قطعاً هو المقصود (نائب فاعل) لو أراد أن الكاتب هو الذي يُضِر يقول لا يضارِر. مع أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن (ومن يرتدد) في مكان وقال (ومن يرتد) في مكان آخر (من يشاقق) و (من يشاق) بدل أن يقول ولا يضارَر أو ولا يضارَر جاء بتعبير يجمعهما معاً يريد كلاهما. إذن لو فك يجعل هناك عطف لكنه أوجز تعبيراً ويجمع المعاني ويسمى التوسع في المعنى

.)

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (٢٣٣) البقرة) لا يوقع عليها ضرر بحيث الأب يضرها إذا كانت مطلقة ؟ أو هي لا تضر زوجها بحيث تمنع ابنها؟ ما المقصود؟ المعنيان مرادان وكلاهما منهي. عندنا باب اسمه التوسع في المعنى في علم المعنى، عندنا دلالة قطعية وعندنا دلالة احتمالية وهذه الاحتمالية تحتل معاني قد تراد كلها أو بعضها فإذا أريد بعضها أو كلها يسموه التوسع في المعنى. آية (٢٣٤) :
 * (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٤) البقرة) ما دلالة إضافة الأجل إلى النساء؟
 (ورتل القرآن ترتيلاً)

انظر أخي المؤمن كيف أضاف ربنا تعالى (الأجل) إلى النساء المعتدات فقال (فإذا بلغن أجلهن) ولم يقل إذا بلغن الأجل إحياء إلى أن مشقة هذا الأجل واقعة على المعتدات فهن الصابرات والمتعبدات بترك الزينة والتزام بيت الزوجية وفي هذا مشقة ولذلك أضاف الأجل إليهن لإزالة ما عسى أن يكون قج بقي في نفوس الناس من إستفضاع تسرّع النساء إلى التزوج بعد عدّة الوفاة لأن أهل الزوج المتوفى قد يتخرجون من ذاك فنفي الله تعالى هذا الحرج.

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ (البقرة ٢٣٤)) إن الفعل يتوفون من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء للمجهول فنقول تُوفِّي فلان ولا نقول توفى فلان. وقد حدث ذات يوم أن علياً رضي الله عنه كان يشيع جنازة فقال له قائل: من المتوفى؟ بلفظ اسم الفاعل سائلاً عن المتوفى فأجاب عليُّ بقوله (الله) ولم يجبه كما يقصد بأنه مات فلان لينبئه على خطئه.

* افتتحت الآيتان (٢٣٤) و (٢٤٠) فى سورة البقرة بنفس العبارة (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا) فما الفرق بين ختام الآيتين مع أنهما تتحدثان عن المتوفى عنها زوجها؟ (د. فاضل السامرائي) منطوق الآيتين يوضح: الآية الأولى التي أشار إليها (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرٌ (٢٣٤) يعني خبير بما شرع ويعلم وجه
الحكمة في اختيار التوقيت، يتبين الحمل بعد
أربعة أشهر كما في الحديث "يجمع أحدكم في
بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقه مثل ذلك ثم
يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ
فيه الروح" ربنا يعلم سبب اختيار التوقيت لماذا
اختار هذا الخبير هذا التوقيت؟ أربعة أشهر
وعشراً، هذا يحتاج إلى خبرة ومعرفة حتى
يعطي الحكم لماذا أربعة أشهر وعشراً؟ هذا خبرة
. ثم تترك المرأة هكذا أو تخرج من بيتها؟ هذا
يحتاج إلى خبرة في المجتمع يعني هل يصح
للمرأة أن تبقى هكذا؟ عند ذلك إذا أرادت أن
تخرج بعد ذلك فلا بأس لأن بقاءها قد يكون فيه
فتنة أو فيه أمر نفسي أو فيه شيء.

الآية الثانية (وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ
فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ (٢٤٠) ربنا وصى الأزواج أنهم لا يخرجوهن
من بيوتهم، وصية لمن يتولى الأمر لأن الأزواج
ماتوا، تبقى في البيت المرأة وقد يقولون لها
أخرجي من البيت، زوجك خرج فينبغي أن
تخرجي فالقرآن يقول لا إياكم أن لا تراعوا
الوصية ، هن يخرجن من أنفسهن لكن أنتم لا
تُخرجوهن. أهل المتوفى يمكن أنهم يريدون أن
ينتفعوا من البيت. في الآية الأولى الوصية للمرأة
تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه عدة

المتوفى عنها زوجها والآية الثانية الوصية لأهل المتوفى بأن لا تُخرج المرأة من مسكنها وإنما تخرج بنفسها (لا تخرجوهن) أي لا تجبر على الخروج ولا تُخرج من البيت قسراً ولها أن تبقى إلى الحول. كلمة (وصية) في الآية مفعول مطلق بمعنى يوصي وصية . ربنا عزيز ينتقم بمن خالف هذا الأمر.

المسألة في الآية الأولى متعلقة بالمرأة والثانية متعلقة بمن يُخرج المرأة . فلما كان الحكم متعلقاً بالمرأة يحتاج إلى خبرة قال خبير والآية الثانية عزيز حكيم كأنه تهديد لمن يخرج المرأة ينتقم ممن خالف الوصية وفي ذلك حكمة وليس فقط عزيز وإنما حكيم فيها حكمة وفيها حكم إياكم أن تحكموها لأنه الله هو حكيم. حكيم تشمل الحكم والحكمة وهي بمثابة ردع وتحذير لمن يحاول أن يُخرج المرأة إذا كنت تحكم هذه المرأة فالله عزيز حكيم. وإن تشابهت الآيتين فإن السياق مختلف، الآية الثانية تهديد لمن يخرج المرأة أما ما يتعلق بحمل المرأة واستبراء الرحم يحتاج إلى خبرة .

* ما الفرق بين قوله تعالى في سورة البقرة (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) و (من معروف) ؟

* د. فاضل السامرائي : أولاً يجب أن نلاحظ دلالة التعريف والتنكير فالمعرفة في اللغة هي ما دل على شيء معين والنكرة ما دل على شيء غير معين. وفي الآية الأولى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {٢٣٤}) المعروف يقصد به الزواج بالذات لأن الآية بعدها (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ {٢٣٥}) . أما الآية الثانية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٢٤٠}) فهي عامة ويقصد

بـ (معروف) هنا كل ما يُباح لها. ولما جاء بالزواج جاء بالباء وهي الدالة على المصاحبة والإلصاق وهذا هو مفهوم الزواج بمعناه المصاحبة والإلصاق.

* د. أحمد الكبيسي:

آيتان تقول هذا (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {٢٣٤} البقرة) معرّف بالمعروف على وصية الأرمال إذا انتهت الأربعة أشهر وعشرة أيام وراء هذه لا بأس تستطيع أن تفعل ما تريد بنفسها من أن تتزين للخطاب تنظف نفسها، على شرط أن يكون هذا بالمعروف المتفق عليه لا أن تخرج سافرة أو تظهر شعرها فقط بما

هو جائز في مجتمع الإسلام لا يسبب عاراً ولا يسبب عيباً هذا بالمعروف. نفس هؤلاء الأرمال طبعاً هذا الحكم واجب كل امرأة يموت زوجها عليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام كعدة لا تتزوج لا تخرج من البيت إلا لحاجة ولكن طبعاً كما شرحنا هذا في برنامج خير الكلام على خلاف ما في العالم العربي إذ يعتبرون الأرملة كأنها معتقلة لا تخرج من الغرفة لا ترى شمساً ولا تلفزيوناً ولا مرآة هذا كله كلام فارغ ما تخرج من البيت. إذاً بالمعروف هذا فيما يتعلق بالأرملة التي مات زوجها وباقي في هذه العدة أربعة أشهر وعشرة أيام (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) هذه الأرملة وهذا فرض واجب من السنة أن تبقى في بيت الرجل سنة ويجب أيضاً سنة أن يكون الرجل أو أهل الرجل أو هو أوصى أن تنفقوا عليها تعطوها تكرمونها سنة كاملة إلى أن تخرج من البيت.

لكن في الآية الأخرى قال فإن (وَالَّذِينَ يَتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٢٤٠} البقرة) في الآية الأولى (فَإِذَا بَلَغْنَ) وفي الثانية (إِنْ خَرَجْنَ) (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) نفس السياق في الأولى (فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وفي الثانية (فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) هي نفس الحكم ونفس

الأرملة ونفس الموضوع ونفس السورة الآية الأولى ٢٣٤ والثانية ٢٤٠ فرق بست آيات لماذا هناك (بِالْمَعْرُوفِ) وهنا (مِنْ مَعْرُوفٍ) ؟ يعني ما في شيء عبث أو شيء غير مقصود هذا كلام رب العالمين. الألف واللام هناك سورة هذا خاص بالأرملة بالعدة الواجبة عليها فرضاً وهي أربعة أشهر وعشرة أيام تبقى في البيت لا تخرج نهائياً إلا بحاجة ولا تتزين الخ إلى أن تنتهي العدة (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) لما تخلص تنظرون تتحسن وتمكيج حتى تتزوج.

هنا ليس عدة هنا إبقاء وإكرام إذا رجل قال يا جماعة أنا سأموت زوجتي خلوها عندكم في البيت لا تخرجوها من البيت وأنا أوصي لها بمبلغ مائة ألف درهم تبقى سنة كاملة عندكم فالله قال (فَإِنْ خَرَجْنَ) ما قال فإذا (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) الفرق واضح هناك البقاء واجب وانتهاء العدة بالمائة مائة سيحصل بعد أربعة أشهر وعشرة أيام بالمائة مائة ، في هذه الأربعة شهور هي بالضبط مقيمة على حدود قوية ومتفق عليها، كل تصرفات المرأة في العدة هذه كلها متفق عليها هذه (فإذا) وحينئذٍ المعروف المعروف لكل الناس كل الناس تعرف ما هي واجبات المرأة الأرملة بالمعروف الذي تعرفونه أنتم هذه الألف واللام .هناك لا انتهت العدة وستبقى في البيت لأن الزوج وصى أن تبقى في

بيت تخرج أو لا تخرج هي حرة ، تتزين أو لا تتزين هي حرة ، يعني قضية كلها اختيارية وقضية عائلية تبقى أو لا تبقى ، تعطوها أو لا تعطوها ليست قضية كبيرة .

فحينئذ الفرق بين (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا بِالْمَعْرُوفِ) الذي هو متفق عليه وهو ضروري وأكد وسيحصل بالدقيقة والساعة واليوم تنتهي اليوم الأخير اليوم العاشر من الشهر الخامس فهذا بالمعروف قضية متفق عليها الألف واللام هذا ذهني نعرف هذا جميعاً بدليل الآن ما في تقريباً واحد بالمليون يتركون الأرملة في بيت المرحوم زوجها على مدى سنة لا يوجد ولأنه ليس أكيداً ولا واجباً بل من باب الإيحاء بإكرامها قد يكون هذه الأرملة ما عندها أحد أو أولادها صغار يريدون أن يعيشون مع أهله يعني أنتم أهل الزوج عطوفون على أولاد المرحوم يعني قضية نوع من أنواع الندب رب العالمين سبحانه وتعالى يهيب بنا أن نكرم الأرملة وأولاد المرحوم في بيته، يبقى في بيته يتعلم على الأهل يتعلم على عشيرته على قومه فهي اختيارية كونها اختيارية حتى عمل معروف ما الذي تفعله المرأة بنفسها؟ لا نعرف بالضبط؟ فإذا أحببت أن تخرج فهو من معروف لا تخرج من معروف تتزين من معروف لا تتزين من معروف يمكن تزعل مرات الخ يعني كل تصرفاتها غير منضبطة وغير معروفة سلفاً وغير متفق عليها وإنما تخضع للإرادة والظروف الطارئة فهي من معروف (من

مَعْرُوفٍ) ليست أكيدة ولا منضبطة ولا محددة
وكلكم تعلمون بأن الأحكام تناط بما ينضبط لا بما
لا ينضبط. فتحركات الأرملة أربعة أشهر منضبطة
هذا (بِالْمَعْرُوفِ) أما تحركاتها بعد الأربعة أشهر
لمدة سنة ليست منضبطة هي حرة تروح وتأتي
هذا (مِنْ مَعْرُوفٍ) فهذه الألف واللام تعطيك أن
هذه الأحكام التي على المرأة المعتدة من وفاة
أحكام شرعية واجبة عليها أن تنضبط بها هي
تعرف هذا وأولاده يعرفون وأهل الزوج يعرفون
لكن هناك لا قضية عامة ضيافة فقال (مِنْ
مَعْرُوفٍ) ما فيه شيء محدد.

* ختمت الآية (وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فما دلالة
تقديم العمل على الخبرة الإلهية ؟
(د. فاضل السامرائي) هنالك قاعدة استنبطت
مما ورد في القرآن الكريم إذا كان السياق في
عمل الإنسان قدم عمله (والله بما تعملون
خبير) لو كان السياق في غير العمل أو كان في
الأمر القلبية أو كان الكلام على الله سبحانه
وتعالى قَدِّمَ صفة الله خبير (خبير بما تعملون) .
مثال: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا
وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١) البقرة)
هذا عمل، لما ذكر عمل الإنسان قَدِّمَ عمله (بما
تعملون خبير) ، (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ
مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ أُولَئِكَ أَكْثَرُ
مَّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتِلُوا وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ

الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠) (الحديد) هذا
 عمل، قتال وإنفاق ختمها (والله بما تعملون
 خبير) لما ذكر عمل الإنسان قَدَمَ عمله. (وَالَّذِينَ
 يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤) (البقرة) هذا عمل
 فَقَدَمَ (والله بما تعملون خبير) . (رَعِمَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
 لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٧) فَأَمُّوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْثَوْرَ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ (٨) (التغابن) هذا عمل أيضاً.)
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
 صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
 تَفْعَلُونَ (٨٨) (النمل) هذا ليس عمل الإنسان فَقَدَمَ
 الخبرة على العمل وقال خبير بما تفعلون. أو لما
 يكون الأمر قلبياً غير ظاهر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) (الحشر) فهذا على
 العموم أنه إذا كان الأمر في عمل الإنسان قدم
 العمل وإذا كان في غير عمل الإنسان أو في
 الأمور القلبية أو عن الكلام عن الله سبحانه
 وتعالى يقدم خبير. العرب كان تعي هذه المعاني
 والقواعد من حيث البلاغة ، البليغ هو الذي
 يراعي، هذه أمور بلاغية فوق قصد الإفهام يتفنن
 في صوغ العبارة ومراعاة البلاغة . على سبيل
 المثال عندما تضيف إلى ياء المتكلم (هذا كتابي،

أستاذي، قلّمي) بدون نون، بالنسبة للفعل تقول أعطاني، أضاف نون الوقاية ، عموم الكلمات تأتي بنون الوقاية مع الفعل مثل ضربني وظلمني أما مع الاسم فلا تأتي هذه قاعدة وعموم الناس يتكلمون بها دون أن يفتنوا إلى أن هذا اسم وهذا فعل، الناس يقولونها وهي قواعد أخذوها على السليقة . الناس يتفاوتون في البلاغة العرب كلهم كانوا يتكلمون كلاماً فصيحاً من حيث صحة الكلام ولذلك يؤخذ من كلام المجانين عندهم لأن المجانين يتكلمون بلغة قومهم ويستشهدون بأشعار المجانين لأن كلامهم يجري على نسق اللغة أما البلاغة فمتفاوتة ويقول - صلى الله عليه وسلم - : أنا أفصح من نطق بالضاد. صحة الكلام كل واحد يتكلم على لغة قومه أما من ناحية البلاغة فهناك تفاوت.

الله تعالى تحداهم في البلاغة وفي طريقة النظم والتعبير وتحداهم بأن يأتوا بسورة والسورة تشمل قصار السور مثل العصر والكوثر سورة ، الإخلاص سورة قبل التشريع وهناك إعجاز كثير في القرآن في الإخبار عن المغيبات والمستقبل وعندما تحداهم الله تعالى تحداهم بسورة ليس فيها تشريع وليس فيها إخبار عن الغائب أو عن الماضي. هذا في العلم والبصر وليس في العلم والخبرة والعمل فقط وهذا خط عام في القرآن. آية (٢٣٥) :

* لم قال ربنا سبحانه وتعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح) ولم يقل ولا تعقدوا النكاح حتى يكون

اللفظ صريحاً في النهي عن العقد؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

أثر ربنا سبحانه وتعالى أن يبين حرمة نكاح
المعتدة أثناء عدتها بقوله (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (٢٣٥) البقرة) في هذه
الآية نهى عن عقد دون و لا تعقدوا لأن العزم
يدل على التصميم وإذا ما نُهي المؤمن عن
التصميم والإرادة كان هذا النهي أبلغ من نهى
العمل وهو (ولا تعقدوا) والمرء إذا صمم على أمر
ما نفّذه ولذلك كان النهي عن العزم أبلغ في النهي
عن المعزوم عليه. ومن هذا الباب قوله
تعالى (تلك حدود الله فلا تقربوها) فقد نُهي عن
القرب لأنه أبلغ من النهي في الوقوع في
المحظور.

* ما دلالة استعمال كلمة حليم بعد غفور في
الآية ؟ (الشيخ خالد الجندي)

قال تعالى في سورة البقرة (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا
تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا
تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥) .

لم نعتد في القرآن الكريم على أن يأتي لفظ غفور
حليم وإنما الوارد في القرآن غفور رحيم (قُلْ يَا
عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ

الْغُفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣) الزمر) . وردت صيغة
غفور حليم في القرآن في ٦ مواضع بينما وردت
صيغ غفور رحيم ٦٤ مرة في القرآن. أما الآيات
التي جاءت فيها صيغة غفور حليم فهي:
١ - (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
حَلِيمٌ (٢٢٥) البقرة)

٢ - (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ
النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ
سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ
الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٣٥) البقرة)

٣ - (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا
اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ
عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٥٥) آل عمران)
٤ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدَّ
لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَّ
لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠١) المائدة)

٥ - (تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تُسَبِّحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤) الإسراء) -
(إِنَّ اللَّهَ يُفْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ
زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا
غَفُورًا (٤١) فاطر)

الحليم : الحليم لغويا : الأناة والتعقل ، والحليم هو الذى لا يسارع بالعقوبة ، بل يتجاوز الزلات ويعفو عن السيئات ، الحليم من أسماء الله الحسنى بمعنى تأخيره العقوبة عن بعض المستحقين ثم يعذبهم ، وقد يتجاوز عنهم ، وقد يعجل العقوبة لبعض منهم وقال تعالى (ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة) . وقال تعالى عن سيدنا إبراهيم (إن إبراهيم لحليم آواه منيب) ، وعن إسماعيل (فبشرناه بغلام حليم) . وروى أن إبراهيم عليه السلام رأى رجلا مشغلا بمعصية فقال (اللهم أهلكه) فهلك ، ثم رأى ثانيا وثالثا فدعا فهلكوا ، فرأى رابعا فهم بالدعاء عليه فأوحى الله إليه : قف يا إبراهيم فلو أهلكنا كل عبد عصا ما بقى إلا القليل ، ولكن إذا عصى أمهلناه ، فإن تاب قبلناه ، وإن أصر أخرنا العقاب عنه ، لعلمنا أنه لا يخرج عن ملكنا وإذا أخذنا الآية ٢٣٥ من سورة البقرة ورجعنا إلى سياق الآيات نجد أن الله تعالى يحذر من بعض التجاوزات التي تحصل في الحياة الزوجية وقد ينتهي الأمر إلى الطلاق وقد يكون هناك أولاد. ولو عجل الله تعالى العقوبة لأصحاب الذنوب (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (٤٥) فاطر) ما بقي من الناس أحد فالله تعالى يؤخر العقوبة من باب الحلم وهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى ومن أسمائه تعالى الحليم

لأنه يُعطي الفرصة لإصلاح الأوضاع. وقد يكون قد حصل بعض التقصير أو بعض الذنوب بين الناس فتسيء أخلاقهم وتضعف ضمائرهم والله تعالى سبحانه يعطي الناس فرصة للعودة عما حصل منا.

وبعض القلوب فيها غُلّ وحسد ولو آخذنا الله تعالى بما في قلوبنا لن يبقى أحد على قيد الحياة . ومن رحمة الله تعالى بالناس أن يُمهّل الناس حتى يُصلحوا أنفسهم (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ) لأن الله تعالى أعلم بما في النفوس وعلينا نحن أن نعلم حقيقة أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته لأنه ما نفع صفة إذا لم يعرف معناها الناس؟ وهذا هو المقصود بإحصاء أسماء الله الحسنى أي معرفة معاني الصفات حتى نطلبها من الله تعالى فصفة القوي هي أن نتحاشى غضب الله تعالى وصفة الرحيم أننا لا نياس من رحمته تعالى وكل من تطاول على الناس يكون قد غابت عنه صفة من صفات الله تعالى . فالفائدة من معرفة الأسماء والصفات هي معرفة كيفيتها وكيفية التخلّق بها في الحياة "إذا دعيتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك" . فعلينا معرفة الصفات وترجمتها إلى سلوك فنأخذ الرحمة من الرحيم والصبر من الصبور والحلم من الحليم وهكذا.

ونحن مطالبون بمعرفة الصفات ولقد لاحظ العلماء أن المولى تبارك وتعالى يأتي بنهايات الآيات بما يتناسب مع الآية فلا يستخدم مثلاً

صفة الرحمة في آية العقاب وعلى سبيل المثال
في قصة الأعرابي الذي كلن واحد من التابعين
يعلمه القرى ن وتلا عليه قوله تعالى في سورة
النور والسارق والسارقة ثم ختم الآية والله غفور
رحيم فقال له الأعرابي أنت تكذب ثم جاء رجل
تابعي آخر فسأل عن الأمر فأخبروه فقال للتابعي
الأول أعد علي ما قلت فأعاد فقال له صدق
الأعرابي فالآية تنتهي بقوله تعالى والله عزيز
حكيم فسأل التابعي الأول الأعرابي لكن كيف
عرفت؟ فقال له عزّ فحكّم فقطع ولو غفرو ورحم
لِمَ قطع؟

نعود لآية سورة البقرة فنقول أنه جاء فيها قوله
غفور حلیم بمعنى أنه لا يغرنك أيها الزوج حلّم
الله تعالى عليك فتتمادي في البطش بزوجتك
وبما يحلم الله تعالى عليك لكنه لا ينسى عملك
كما قال تعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ
الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
الْأَبْصَارُ (٤٢) إبراهيم). ولما قال تعالى (وَأَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) فكلمة حلیم هنا جاءت
كتهديد بالعذاب فالذي لا يرتدع فالله تعالى حلیم
وعنده بطش بالجبابرة الذين يتجاوزون حدود
الله تعالى ولا يؤخذ من كلمة حلیم هنا التبشير
بالرحمة لأنها لو كانت كذلك لجلّأت بصيغة غفور
رحيم.

ونلاحظ أن المولى تعالى في الآية ٢٣٥ من سورة
البقرة التي ختمت بقوله تعالى غفور حلیم جاءت
الأفعال فيها بالمضارع وهذا ليدل على أن هذه

الأمور متجددة الحصول ونحن نقع فيها والبعض عليها الآن (تذكروهن، تواعدوهن، تقولوا، تعزموا، يبلغ، يعلم، فاحذروه) .

ولو تأملنا في كل الآيات التي خُتِمت بقوله تعالى غفور حلیم نجد أن السياق فيها كان تحذيراً للذي لا يرتدع عن تجاوز حدود الله تعالى ولا يخاف بطشه سبحانه وتعالى

آية (٢٣٦) :

* ما الفرق بين (حقاً على المحسنين) و (حقاً

على المتقين) ؟ (الشيخ خالد الجندي)

الفرق بين قوله تعالى (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)) وقوله تعالى (وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)) في سورة البقرة

الآية الأولى هي في حالة المرأة المعقود عليها وطلّقت قبل أن يتم الدخول بها لأو لم تُفرض لهم فريضة أي لم يحدد مهرها أما الآية الثانية فهي في حالة المرأة التي عُقد عليه ثم طلّقت وقد تم الدخول بها.

ففي الحالة الأولى الرجل طلق المرأة لكنه لم يدخل بها ولم يستفد منها أو يتمتع بها ولم يحصل بينهما مسيس فلما يدفع النفقة يكون هذا من باب الإحسان والقرآن الكريم لم يحدد القدر بل تركه مفتوحاً كل حسب سعته لذا خُتِمت الآية بقوله تعالى (حقاً على المحسنين) بينما لو دخل

عليها واختلى بها وحدث المسييس وخدمته
وأسعدته ثم طلقها فيدفع لها ولولم يدفع لها
سيدخل النار إذا ختمت الآية بـ (حقاً على
المتقين) الذين يتقون العذاب يوم القيامة .
وهذا يدل على ، البناء القرآني متماسك في
اللفظ.

كلمة حقاً تعني حق حققه القرآن للمرأة وليس
لأحد أن يتجاوزه ولا تقول المرأة لا أريده إنما
تأخذه وتتصدق به إن شاءت.
آية (٢٣٧) :

* ما معنى (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) ؟
(الشيخ خالد الجندي)

معنى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح في قوله
تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ
فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)) □

هذه الآية في حالة طلاق الرجل للمرأة المعقود
عليها لكن لم يتم المسييس بها وحُد مهرها فلها
نصف المهر المسمى وهناك استثناء وهو أن تعفو
المرأة (إلا أن يعفون) أما قوله تعالى (أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح) فاختلف فيها المفسرون
فقال بعضهم أن الذي بيده عقدة النكاح هو ولي
المرأة أما البعض الآخر فقال أن الذي بيده عقدة
النكاح هو الرجل المطلق وهذا يوازن المعنى في
الآية أكثر لأن الزوج هو بيده عقدة

النكاح (وبدون إيجاب وقبول لا يكون هناك عقدة نكاح) ومعنى أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح أو الزوج كما قلنا هو أن يعفو الزوج المطلّق عن النصف الثاني من المهر المسمّى ويعطي المرأة المطلقة كامل المهر فيكون شهماً كريماً معها والله تعالى سيكافئه على ذلك إن شاء الله. والله تعالى يقول (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) فالقرآن انتصر لصالح الزوجة فلو عفى الزوج يكون أفضل فالخطاب في قوله (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) هو للمطلّقين وليس للمطلقات. والأنسب أن يعفو الزوج إذا أراد أن يكون من الأتقياء يوم القيامة لأن الزوج يعمل وسيحصل على مال غيره أما الزوجة فهي التي تحتاج لمن يعوّضها ويؤنسها ويجبر خاطرها. وكلمة العفو هي من الأفاظ المستحبة في الشريعة وهي تعني ما زاد على الشيء كما في قوله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ) أي أنفقوا من المال الزائد عن حاجتكم. ولا تنسوا الفضل بينكم: الفضل هو الزيادة أي لا تكونوا دقيقين في الحساب.

آية (٢٣٨) :

* انظر آية (٩٨) .؟

* قال تعالى (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) الآية تحت على الصلاة وقد توسطت آيات الطلاق والوفاة فما دلالة هذا؟

(د. فاضل السامرائي)

أقول والله أعلم أن المشكلات بين الزوجين وأحداث الطلاق أو الوفاة قد تؤدي إلى أن يحيف أحد الزوجين على الآخر وقد يؤدي هذا إلى ظلم الآخر والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فأمر الله تعالى بالصلاة حتى لا يحيف أحدهما أو يظلم الآخر ويذكره بالعبادة . وقد ينتصر أحد الزوجين لنفسه فأمره الله تعالى بالصلاة حتى لا يقع في ذلك. ونذكر أن الله تعالى أمر بالصلاة في أحداث أكبر من ذلك عند فقد الأمن وفي حالة الخوف أمر تعالى بالصلاة أيضاً (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١) النساء). وكذلك الأمر بالصلاة بين آيات الطلاق لها سببين أولاً حتى لا ينشغل الزوجين بالمشكلات العائلية عن الصلاة فيتركوها والثاني لئلا يحيف أحدهما على الآخر * (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) البقرة) اعترضت آيات أحكام الطلاق فما غاية هذا الاعتراض؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

لو نظرت إلى الآية قبلها لرأيت أنها ختمت بقوله

تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ (٢٣٧)) وهذه دعوة من الله سبحانه
وتعالى إلى خُلُقٍ حميد وهو العفو عن الحقوق
وبما أن النفس جُبلت على ضرائب اللؤم وجُبلت
على طبع الشُّح دُلنا الله تعالى على خُلُقٍ ناجع
ووصف لنا دوائين: الأول دنيوي فقال (ولا تنسوا
الفضل بينكم) فأرشدنا إلى أن العفو يقرب منك
البعيد ويصير عدوك صديقاً، والثاني دواء
روحاني وهو الصلاة فهي تنهى عن الفحشاء
والمنكر.

* لماذا وردت آية الحفاظ على الصلاة بين آيات
الطلاق؟ (الشيخ خالد الجندي)
قال تعالى في سورة البقرة (حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
(٢٣٨))

العلماء وقفوا متعجبين لماذا ذكرت الصلاة
والحفاظ عليها بين آيات الأحوال الشخصية
والأقوال اختلفت بين:
أن الذي لا يحافظ على صلاته لن يحفظ زوجته
وهذه إشارة لكل أب يتقدم لابنته خاطب أن
يتحرى أنه لا يضيع الصلاة أو رب العالمين من
قلبه لأنه بهذا يطمئن أن هذا الرجل لن يضيع
ابنته. قال عمر بن الخطاب: إذا كان المرء للصلاة
مضيئاً فلغيرها أضيع. فمن ليس فيه خير لربه
فكيف يكون فيه خير لغيره؟
وبعض العلماء يقولون إنها جملة اعتراضية .
ولقد وردت آية الحث على الصلاة في سورة

البقرة ثلاث مرات:

١ - (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)) بين آيات خطاب بني إسرائيل.

٢ - (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (١٥٣)) بين آيات

٣ - (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)) بين آيات الأحوال الشخصية .

فلماذا يصرّ القرآن على وضع الصلاة بين هذه الآيات؟ هذا له معنى واحد وهو أنه لن تقوم للإنسان علاقة بالله تعالى إلا عن طريق الصلاة لأن الصلاة :

١ - الصلاة تعلّم الإنسان على الانضباط والله تعالى يريد أن يتعلم الناس الانضباط في حياتهم الزوجية فلا قيام لهذا الانضباط إلا بالانضباط في الصلاة .

٢ - أمر الإنسان بالمحافظة عليها فالذي يحافظ عليها سيحافظ على زوجته.

٣ - الصلاة بركة تملأ المكان والعقل والجسد والله تعالى يريد للجسدين المتقاربين أي الزوج والوزجة أن تعمّهما بركة الصلاة .

٤ - الصلاة صلة بين العبد وربّه وعقدة الزواج علاقة بين ثلاثة أطراف : الله تعالى والزوج والوزجة .

٥ - الصلاة فيها خشوع والله تعالى يريد أن لا يتجبر الزوج على زوجته.

٦ - الصلاة فيها خضوع والله تعالى يريد من الزوجة أن تخضع لزوجها.

٧ - الصلاة فيها استغفار والله تعالى يريد لكل من الزوجين أن يغفر للآخر.

فالصلاة إذن فيها كل شيء وحياة زوجية بلا صلاة لا خير فيها ويجب أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على الدين والصلاة هي أساس الدين وعلاقة بدون صلاة يعني علاقة بدون طهارة وعلاقة فيها بُعد عن الله تعالى .
وفي الحديث الشريف "رَحِمَ الله امرأة قامت إلى زوجها فأيقظته فتأبى عليها فنضحت وجهه بالماء فباتا الليلة وقد غفر الله لهما" .

فيجب العودة إلى الله تعالى حتى تعود البركة على حياة الناس. والله تعالى في آية المحافظة على الصلاة يلفت نظرنا ويرشد الأسر إلى أنه من أراد أن يبارك الله تعالى في حياته فعليه بالمحافظة على الصلاة وهل الذي يمشي مكباً على وجهه أهدى أم الذي يمشي سويّاً على صراط مستقيم؟ (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢٢) الملك) ولقد شُبِّهَت الصلاة بعمود الخيمة "الصلاة عماد الدين" وفي رواية أخرى "الصلاة عمود الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين" "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" والعلماء انقسموا في حُكم تارك الصلاة فمنهم من قال من تركها متعمداً منكراً لها فقد كفر أما من تركها

متكاسلاً فهو فاسق وسواء كان فاسقاً أو كافراً
فكلاهما في خطر. وعلى الإنسان أن لا يسوّف
ويبادر إلى الصلاة لأننا بغيرها نكون بلا قيمة
فهي التي نحفظنا.

جمع الصلوات (حافظوا على
الصلوات) وإفرادها (والصلاة الوسطى)
الصلاة أهم ركن ولها ثلاثة أحوال وعلى هذه
الأحوال يترتب العقاب:

شخص غير معترف بالصلاة حُكِمَ كافر خارج عن
الملة عقابه جهنم (إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ
مِرْصَادًا (٢١) لِلطَّاغِينَ مَابَا (٢٢) لَابِثِينَ فِيهَا
أَحْقَابًا (٢٣) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا
شَرَابًا (٢٤) إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (٢٥) جَزَاءً
وِفَاقًا (٢٦) إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ
حِسَابًا (٢٧) وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا (٢٨) النبأ)
شخص معترف بالصلاة لكنه متكاسل عنها حُكِمَ
فاسق أو عاصي وعقابه في الآخرة سقر وهو واد
في جهنم (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ
مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) المدثر)

شخص يصلي ويسهئ ويصلي فرضاً ويترك آخر
أو يجمع كل الصلوات في وقت واحد أو يؤديها
متقطعة عقابه في الآخرة ويل وهو واد في جهنم
(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ (٥) الماعون) . فترك الصلاة عاقبته
وخيمة وأمره خطير جداً والرسول ؟ لن يشفع
يوم القيامة لتارك الصلاة وإنما سيشفع لمن
استحق الشفاعة ولن تنفع تارك الصلاة شفاعة

الشهداء والصديقين والصالحين (فَمَا تَنْفَعُهُمْ
شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨)) فعلى كل تارك للصلاة أن
يبادر ويسارع بالتوبة ويتعد عن التسويف لأن
الأمر في منتهى الخطورة "اغتنموا خمساً قبل
خمس: صحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك،
فلاغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، دنياك قبل
آخرتك" والناس يوم القيامة ستندم على ساعة
مرت عليهم لم يذكروا الله تعالى أو يقوموا بعبادة
لله أو يتنافسوا في طاعة الله وفي الحديث عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من أحد
مات إلا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله؟ قال
يندم المسيء على إساءته ويندم المحسن على
أنه لم يستزد من إحسانه". ويقول تعالى في
الحديث القدسي: "يا ابن آدم خلقتك بيدي
وربيتك بنعمتي وأنت تهجرني وتعصيني فإن
هجررتي وعصيتني حلمت عليك حتى تتوب لإغن
تبت إلي قبلتك فإن قبلتك غفرت لك فإن غفرت
لك أدخلتك الجنة وأنجيتك من النار فمن أين
تجد لك رباً مثلي وأنا الغفور الرحيم".
الذي لا يصلي لا يؤتمن على زوجته وعائلته
وأولاده.

* ما دلالة قوله تعالى (الصلاة الوسطى
() ؟ (الشيخ خالد الجندي)

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى (سورة
البقرة آية ٢٣٨، بلغ عدد تفسيرات العلماء لمعنى
الصلاة الوسطى حوالي ٣٢ تفسيراً منهم من قال

أنها صلاة العصر ومنهم من قال الجمعة ومنهم
من قال أنها صلاة كانت مفروضة سابقاً وهناك
مدرستين في التفسير مدرسة أهل الفقهاء
ومدرسة أهل الحديث فالفقهاء قالوا أنه صلاة
الفجر مستندين إلى حديث عن السيدة
عائشة رضي الله عنها وأهل الحديث يقولون إنها
صلاة العصر مستندين إلى قول النبي - صلى الله
عليه وسلم - في غزوة بني قريظة "شغلونا عن
صلاتنا الوسطى" إنما يوجد رأي آخر يقول إن
الصحابة لم يسألوا عن هذه الآية فاعتبروا أن كل
صلاة هي صلاة وسطى فهؤلاء سمعوا وفهموا
وطبقوا بدون اعتراض ولا جدل. وبعض العلماء
يقولون أنه بما أن عدد الصلوات في اليوم خمسة
والله تعالى يقلّب الليل والنهار أي أنه لا توجد
نقطة ابتداء أو انتهاء كالدائرة فتكون صفة
الفجر هي الوسطى بين العشاء والظهر (أي الليل
والنهار) والظهر وسطى بين طرفي النهار (الصبح
والعصر) والعصر وسطى بين وقتي الليل
والمغرب ووسطى بين طرفي الليل والعشاء
وسطى هذا من حيث الترتيب وبعض الناس قالوا
وسطى من حيث الوصف فهي تفيد الأفضلية
والخيرية والفضيلة هي وسط بين رذيلتين
فالشجاعة فضيلة بين التهور والجبن والكرم
فضيلة بين الاسراف والبخل والتدين وسط بين
الافراط والتفريط ولهذا قال تعالى (وكذلك
جعلناكم أمة وسطاً) فالوسطية تركز للفضيلة
فالصلاة الوسطى هي الصلاة الفاضلة .

وفريق آخر من العلماء قال أها صلاة أخفاها الله تعالى لفضيلة خاصة تتحرك بين الصلوات حرص الله تعالى على إخفائها حتى يتحرك الناس ويحافظوا على الصلوات كلها كما أخفى تعالى اسمه الأعظم حتى لا يترك الناس باقي أسمائه الحسنی وكما أخفى ليلة القدر حتى يجتهد الناس في كل ليالي رمضان وكما أخفى ساعة الاستجابة في يوم الجمعة حتى يتحرك الناس بالعبادة والدعاء طوال اليوم. فأخفى الله تعالى هذه الصلاة لأنها تتنقل وتتعدد بين الأوقات فقد تكون الصباح اليوم والعصر في الغد وهكذا حتى ينتظم الإنسان في صلاته كلها فيكون من السعداء والعتقاء من النار يوم القيامة .

فريق آخر قال أن الآية فيها جمع وإفراد فهي تدل على الفروض (الصلوة)

(والنوافل (الصلوات) . آية (٢٣٩) :

* ما الفرق بين استعمال إذا وإن في قوله تعالى (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (٢٣٩) البقرة ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

تأمل هذا اللفظ الإلهي وانظر كيف يسوق لك الأمان والاطمئنان، ألم تر كيف جاء ربنا بالأمن بـ (إذا) فقال (فإذا أمنتهم) وجاء بالخوف بـ (إن) (فإن خفتهم) ؟ فهذا بشارة لنا نحن المسلمين بأن النصر والأمن سيكون لنا مهما طال أمر الفرع والخوف ولكن من أين نفهم هذا

المعنى؟ نفهمه من استعمال (إن) و (إذا) في الآية . ف (إن) تستعمل في الشك والتقليل فأدخلها ربنا تعالى على الخوف وتستعمل (إذا) لليقين والقطع فاستعملها ربنا مع الأمن.

آية (٢٤٠) :

* انظر آية (٢٣٤) . ؟ آية (٢٤٢) :

* انظر آية (١٨٧) . ؟ آية (٢٤٣) :

* ما الفرق بين (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) و (ولكن أكثرهم لا يشكرون) ؟
(د. أحمد الكبيسي)

رب العالمين دائماً يتكلم عن نعمه أو أفضاله على الناس (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) البقرة) ومرة يقول (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

يَشْكُرُونَ {٦٠} يونس) ، في حياتنا اليومية عندما يكون هنالك شخص تحترمه أو من أقاربك

المحترمين أبوك عمك خالك تحترمه أو تحبه أو ذو فضل عليك تقول هذا عمي فلان أو جاء عمي فلان وراح عمي فلان فأكثر من مرة تذكر اسمه وإذا شخص مهين أو تحتقره أو لا شأن له تقول

هذا والله هذا راح وهذا جاء فتشير له بعدم

اكتراث. فرب العالمين أحياناً حين يتكلم عن

عباده الصالحين يقول (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَشْكُرُونَ) صح أنهم لا يشكرون ولكنهم عبادة

مؤمنين بالله وموحدون طيبون كرماء لكن عندهم

أخطاء وطبيعة شكرهم لله ليست واضحة ، عبادة

الشكر من أعظم العبادات وقليل منا من يحسنها،

الشكر هذا باب هائل الله قال (وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُورُ {١٣} سبأ) وقليل فأنت لست من القليل.
رب العالمين يقول (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ
مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ {٢٤٣} البقرة

(هؤلاء ناس مسلمين مؤمنين موحدون. حينئذ
قال (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ) وهؤلاء ناس وكلمة ناس
عند العرب أي وجهاء الناس ولهذا لما صارت
معركة بدر والمسلمون قتلوا وجهاء قريش فواحد
من المسلمين فرح بهذا الانتصار العظيم قال لقد
ذبحنا خرافاً فالنبي قال له يا بني إنهم الناس
فهؤلاء وجهاء القوم. فرب العالمين لما تكلم عن
عباده الضالين عندهم أخطاء لكنهم عباده فهو
مؤمن موحد لله عز وجل كحالنا جميعاً لكن إذا
تكلم عن ناس كفره قال (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ) منهم
هؤلاء المشركين فكلما رب العالمين استعمل
وانظر إلى الذي قاله فرعون (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا
الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ

يُبَيِّنُ {٥٢} الزخرف) موسى من أولي العزم يقول
فرعون عنه (أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ
مَهِينٌ) وحتى إبليس قال (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي
كَرَّمْتُ عَلَى {٦٢} الإسراء) على آدم فكلمة هذا
وهم الضمائر تستخدم للشخص الذي لا يعجبك
يعني تستهين به. فحينئذ إذا كان الحديث عن
يحبهم الله قال (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ) وهؤلاء ولولا
لا يشكرون ولكن الله يحبهم لأنهم موحدين أما

إذا قال (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ) من هؤلاء الناس الذي أنت لا تريد أن تذكرهم وهذا شأن العباد جميعاً في مثل هذه القضية .

* في بعض الآيات الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة (ألم تر) والرسول لم يراها فما دلالة هذا الخطاب؟

(د. فاضل السامرائي)

ألم تر) في اللغة العربية تأتي بمعنىين. الأول: السؤال عن الرؤية البصرية والرؤية القلبية ، ألم تر خالداً اليوم؟ ألم تر الأمر كما أراه؟، هذا معنى ، والمعنى الآخر معناها ألم تعلم ألم ينتهي علمك؟ للتعجب. هذه الصيغة تأتي للتعجب سواء رآه

أو لم يسبق له رؤيته. إذن هي للتعجب مثل (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ (١٩) الملك) ألم تعجب من هذا؟ ألم تعجب مما يفعلُه الرحمن؟ هم يرون. (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (٧) الشعراء) هذه رؤيا مشاهدة لكن فيها تعجب. (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ

الْمَوْتِ (٢٤٣) البقرة) ألم ينتهي علمك؟ ألم تسمع منهم؟ ألا تتعجب من أولئك؟ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ

الْمُلْكَ (٢٥٨) البقرة) اقرأ الحوار بينهم ألا تعجب من هذا المتكبر وكيف كان يحاوره إبراهيم؟. هذا التركيب في العربية له دالتان (ألم تر إلى) إما

الرؤية البصرية أو القلبية وإما ألم ينتهي علمك؟ ألم تعجب؟ يعجبه من الحالة التي يذكرها (أَلَمْ تَرَ

إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَى (٢٤٦) البقرة) هي للتعجيب والقصد منها
التعجيب يلفت نظر السامع الذي يحدثه
والمخاطب إلى أمر يدعو إلى التأمل والعجب من
الحالة أو من قدرة الله أو ما إلى ذلك .
* ما الفرق بين آلاف وألوف (وهم ألوف) في
القرآن؟

(د. فاضل السامرائي) آلاف من أوزان القلّة ،
جمع قلة . (أفعال) من أوزان القلّة : أفعل، أفعال،
أفعله ، فعلة . من أوزان القلّة وألوف من الكثرة .
لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى (أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ
يُمَدِّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
مُنزِلِينَ (١٢٤) آل عمران) لأن القلة من الثلاثة إلى
العشرة فإن تجاوزها دخل في الكثرة (أَلَمْ تَرَ إِلَى
الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ
الْمَوْتِ (٢٤٣) البقرة) قال بعضهم قطعاً أكثر من
عشرة آلاف وقسم أوصلهم إلى أربعين ألفاً. آلاف
إلى حد العشرة جمع قلة ، ألوف ما تجاوز العشرة
وهي جمع كثرة .

آية (٢٤٥) :

* في سورة البقرة قال تعالى (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)) وفي
الحديد قال (فيضاعفه له وله أجر
كريم) واختلفت خاتمة الآيات فما الفرق بين
الآيتين؟

(د. فاضل السامرائي)

أولاً في سورة البقرة قال تعالى (فيضاعفة له
أضعافاً كثيرة) وفي الحديد ذكر المضاعفة مع
الأجر (فيضاعفه له وله أجر كريم) زاد هنا بالأجر
الكريم وهو الحسن البالغ الجودة. في البقرة ما
قال هكذا وقال فقط (أضعافاً كثيرة) هنا مكان
الأضعاف الكثيرة قال (فيضاعفه له وله أجر
كريم) هذه زيادة. الفرق في البقرة ذكر الكمّ ولم
يذكر الكيف (أضعافاً كثيرة) وفي الحديد ذكر
الكمّ (فيضاعفه له) وذكر الكيف (وله أجر
كريم) ذكر أمرين. أما في البقرة فذكر الكمّ فقط
وفي الحديد ذكر الكمّ والكيف: المضاعفة والأجر
الكريم. وذكرنا بأن سورة الحديد مطبوعة بطابع
الإيمان والانفاق، هذا أمر. والأمر الآخر أنه قال
في سورة البقرة (وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ) يقبض
معناه يضيق الرزق ويمسك هذا في الدنيا.
محتمل إذن الشخص يناله قبض أو بسط، صاحب
المال محتمل أن يصيبه قبض فهذا الذي يصيبه
القبض والتضييق في الرزق يحتاج إلى المال
ولذلك لما قال تعالى يقبض ويبسط هذا محتاج
إلى المال فقال (فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) فأنفقت
أنفق حتى لا يصيبك القبض وحتى يأتيك البسط.
هذا من باب تبصيره في الأمر يقول له: أنفق
حتى لا يصيبك القبض وحتى يبسط لك
فقال (فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) لأنه يحتاج
إلى المال. أما في سورة الحديد فليس فيها
تهديد بالقبض أما في آية البقرة ففيها تهديد
بالقبض فقال تعالى في الحديد (فيضاعفه له وله

أجر كريم) . وفي سورة البقرة قال تعالى في آية أخرى (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١) البقرة) في مقام التكثير فناسب التكثير التكثير في السورة. * قال تعالى (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً) فهل هناك قرض سيئ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى القرض بالحسن لأن الله تعالى مطلع على القلوب ولا يقبل الله تعالى إلا المال الحلال الصرف ولا يرضى بالمال إلا إذا كان نقياً خالصاً من شوائب الرياء والمن.

* ما فائدة حسناً بعد قرضاً؟ (د. فاضل السامرائي)

ذكرنا سابقاً القرض الحسن. وللعلم أنه لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن في جميع القرآن. ذكرنا في حينها ما المقصود بالقرض الحسن: في الشخص أن يكون من دون من، عن طيب نفس وبشاشة وجه، وفي المال ينبغي أن يكون في المال الحلال الطيب الكريم وأن لا يبتغي الخبيث (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ (٢٦٧) البقرة) ثم في الجهة أن يتحرى أفضل الجهات، هذا القرض الحسن. القرض الحسن يكون له صفات في المقرض وصفات في المال وصفات في الجهة ، هذا هو القرض الحسن يكون من كريم المال

وحلاله ويكون من دون من ويكون في أفضل
الجهات التي فيها نفع للمسلمين ولذلك لا تجد في
القرآن إلا وصفه بالحسن، القرض بالذات. أيضاً لا
تجد القرض إلا لله. الصدقة أطلقها لكن القرض لم
يأت إلا قرضاً حسناً ومع الله تعالى (أقرضوا الله
قرضاً حسناً) حتى يفرق بين القرض الذي هو في
المعاملات والقرض الذي هو عبادة مع الله. هنا
الإقراض قد يكون بين الناس في المعاملات وهنا
المقصود العبادات ولذلك دائماً يقول وأقرضوا
الله. لو قال أقرضوا لم تختص بالعبادة وإنما
بالمعاملة بين الناس ولذلك الصدقة دائماً عبادة
أما الإقراض فليس دائماً عبادة فقد يكون في
المعاملة والتعامل بين الناس ليس له علاقة
بالعبادة. ولذلك في القرآن هنالك أمران أنه
وصف القرض بالحسن والآخر أنه لله تعالى.
هذان الأمران في جميع القرآن لم يرد الإقراض إلا
بهذين أنه حسن وأنه لله تعالى فقط ولهذا ثوابه
من الله عز وجل يضاعف له.
* ما اللمسة البيانية في قوله تعالى (قرضاً
حسناً) ؟

(د. فاضل السامرائي)

قسم ذهب إلى أن الصدقة غير القرض. قسم قال
القرض هو تطوع والصدقة في الواجب. ربنا
تعالى سمى الزكاة صدقة لكن هي ليست مقصورة
على الزكاة وإنما هي عبادة عامة (المال) ومنها
الزكاة لكن قسم من الصدقة هو فروض كصدقة
الفطر وبعض الصدقات كالكفارات هذه فروض

والزكاة فرض. فقسم قال الإقراض المذكور هو من باب التطوع ولا يدخل في باب الفروض. المصدقين قد يدخل فيها الفرض. وقسم قال القرض هو أعم من الصدقة يدخل في الفروض وغير الفروض. فإذا كان الأمر كذلك فهو من باب عطف العام على الخاص إذا كان القرض هو أعم من الصدقة (ما كان تطوعاً وغير تطوع) أي الصدقة في عمومها يصير أعم من الصدقة فعند ذلك إذا كان الأمر كذلك أي إذا كان القرض عموم الصدقة فتكون أعم من الصدقة فيكون من باب عطف العام على الخاص. وقسم يقول لا هي تطوع الصدقة هي في الفروض والقرض هو في التطوع والذي يبدو لي - والله أعلم - أن القرض في التطوع ويختلف عن الصدقة بدليل أنه فيما أظن أن القرض هو في صدقة التطوع نلاحظ أن القرآن الكريم يذكر القرض الحسن بعد الزكاة في مواطن وقد يأمر به بعد الأمر بالزكاة كما في قوله (لِئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (١٢) المائدة) ذكر الزكاة ثم ذكر القرض الحسن، الزكاة فرض فقال بعدها (وأقرضتم الله) . وفي آية أخرى قال تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (٢٠) المزمّل) هذا أمر. يبدو لي أنه لما عطفها على الزكاة والزكاة فرض صار القرض من باب التطوع، من باب المندوبات وليس كل المندوبات فروض لكن علمنا أن الزكاة فرض

وعطفها على الزكاة فلا يأخذ نفس الحكم لأنه ليس بالضرورة أن يأخذ المعطوف نفس الحكم خاصة في المندوبات فقد يكون عطف مندوب على فرض.

ثم تسميته (قرض) المقرض ليس ملزماً بالإقراض. القرض في اللغة إعطاء مال تحديداً. القرض إعطاء مال ويتوقع إسترداده أما الزكاة فلا تُرد. لما قال المصدقين والمصدقات الصدقة لا تُرد، المقرض عندما يُقرض شخصاً المفروض أن يرد عليه قرضه. لذلك لما قال تعالى (من ذا الذي يقرض الله) رب العالمين سيرده عليه بأضعاف كثيرة (فيضاعفه له) . تسميته قرضاً المقرض ليس ملزماً بالإقراض إذا أردت الاقتراض من أحد فهو ليس ملزماً بإقراضك فلما قال ربنا (قرض) معناه أنه ليس ملزماً، معناه أنه من باب التطوع. وبخلاف التصديق لأن منه ما يلزم. وقال تعالى في أكثر من موضع (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) كأنه من باب الترغيب. فتسميته قرض توحى والله أعلم بأنه ليس من باب الفروض وحتى طبيعة قوله تعالى (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) من باب الترغيب وليس من باب الإلزام.

)
قرضاً) أحد أمرين: إذا كان المقصود مال تحديداً يكون مفعولاً به وإذا كان مصدرًا فيكون مفعولاً مطلقاً. ما المقصود بالقرض في (قرضاً) ؟ هل هو مال؟ إذا كان مالا يكون (قرضاً) مفعولاً

به (أقرضتك مالا) وإذا كان مصدراً يعني
أقرضتك إقراضاً حسناً يكون مفعولاً مطلقاً
ويصير حدثاً. المصدر أقرض إقراضاً وليس
قرضاً. المسألة أن قرض مصدر قرض وقرض
وأقرض كلاهما بمعنى واحد ثلاثي ورباعي
وأحياناً تأتي بالمصدر، تأتي بالفعل وتأتي بمصدر
فعل آخر كما في قوله تعالى (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ
الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) نوح) لم يقل إنباتاً وقال في
مريم عليها السلام (وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (٣٧) آل
عمران) المفروض أن يقال إنباتاً، لكن هذا يكون
لغرض. إذا كان الفعلان بمعنى واحد قرض
وأقرض أو حتى لم يكونا بمعنى واحد يكون
لغرض آخر مثل قوله تعالى (وتبتل إليه
تبتيلاً) المفروض تبتلاً. تبتيل مصدر بتل وبتل
غير تبتل تماماً والمعنى مختلف. ليجمع المعنيين
يأتي بالفعل للدلالة ويأتي بالمصدر من فعل آخر
من دلالة أخرى فيجمع بينهما حتى يجمع
المعنيين. فبدل أن يقول: وتبتل إليه تبتلاً وبتل
نفسك إليه تبتيلاً يقول (وتبتل إليه
تبتيلاً) فيجمع المعنيين وهذا من أعجب الإيجاز.
هذه الآية (وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ
تَبْتِيلاً (٨) المزمّل) فيها أمور في غاية الغرابة في
الإيجاز. في مريم قال (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (٣٧) آل عمران) لم يقل إنباتاً
لأنه لو قال إنباتاً هو الله تعالى أنبتها فالمنبت هو
الله تعالى لم يجعل لها فضلاً لكن أنبتها فنبتت
نباتاً حسناً جعل لها من معدنها الكريم قبول هذا

النبات وأنبتها فنبتت نباتاً حسناً أي طابعت هذا
الإنبات فجعل لها قبول، فجعل لها فضل في
معدنها الكريم.

بينما لو قال إنباتاً لم يجعل لها فضلاً رب العالمين
أنبتها يفعل ما يشاء، لكن نباتاً جعل لها فضلاً، هي
نبتت وجهل لها فضلاً فنبتت نباتاً حسناً فجعل لها
في معدنها قبول لهذا النبات فنبتت نباتاً حسناً.

* ما الفرق بين خواتيم الآيتين (وإليه
ترجعون) (وله أجر كريم) ؟

(د. فاضل السامرائي) في سورة البقرة قال
تعالى (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)) وهنا قال (وله أجر
كريم) . أصلاً سورة البقرة واقعة في سياق
القتال والموت (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ
مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣)) بعدها قال
(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ (٢٤٤) مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)) الإقراض معلق على نية
تجهيز الجيوش (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
مَنْ بَعْدَ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا
نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٢٤٦)) الآيات في الموت
والقتال والموت والقتل مظنة الرجوع إلى الله
تعالى فقال (وإليه ترجعون) مناسبة للموت

والقتال. أما في سورة الحديد فالكلام في الإنفاق وليس في الموت والقتال.

أما في سورة البقرة فجاءت في سياق الموت والقتال (فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوتُوا) ماتوا أي رجعوا إلى الله والموت والقتل مظنة الرجوع إلى الله تعالى فقال (وإليه ترجعون) ولما كان في مقام مظنة الرجوع إلى الله قال (وإليه ترجعون) ولما كان الكلام ليس في هذا السياق في سورة الحديد قال (وله أجر كريم) .

* ما الفرق بين استعمال (وإليه ترجعون) و (إليه تحشرون) وما دلالة كل كلمة في القرآن؟
(د. حسام النعيمي)

الآية الأولى تتكلم على الجانب المالي (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥) البقرة) والآية الأخرى (قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤) الملك). لما كان الكلام على المال، على القرض، والمال يذهب ويجيء، الله سبحانه وتعالى يقبضه ويبسطه فيناسب الكلام على البسط والقبض الذهاب والإياب، ذهاب المال وإياب المال يناسب كلمة الرجوع، أنتم وأموالكم ترجعون إلى الله لأن فيها قبض وبسط ففيها رجوع. أما الحشر استعمله مع ذراً لأن ذراً بمعنى نشر، يذروكم في الأرض أي يبتكم وينشركم في الأرض. هذا الذرء والبث يحتاج إلى جمع أن يُجمع والحشر فيه معنى الجمع. فإليه ترجعون

كأنما هذا الرجوع لكن ليس فيه صورة لمّ هذا
المذروء المنتور فالذي يناسب الشيء المنتور
الموزع في الأرض كلمة الحشر وليس الرجوع
صحيح الرجوع كله إلى الله سبحانه
وتعالى واللفظة المناسبة لـ (ذراكم في الأرض) أي
بثكم كلمة تحشرون.
* انظر آية (٢٤٧) .

آية (٢٤٦) :
* (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٤٦) البقرة
(لِمَ قَالَ رَبُّنَا الْمَلَأُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يَقُلْ إِلَى
قَوْمِ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ الْجَمْعِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

هذا من بديع القرآن واستعمالاته المعجزة ولو
عدنا إلى معنى الملاء ومعنى القوم أو الجمع لعلمنا
سبب اختيار هذا اللفظ دون غيره فنحن نعلم أن
بني إسرائيل كانوا خارجين على حدود الله ولم
يشذ أحد منهم فناسب هذا الاجتماع المطلق على
الرأي استعمال كلمة الملاء التي تعني الجماعة
الذين أمرهم واحد. ألسنا نقول تملأ القوم عندما
نقصد جماعة اتفقت على شيء؟ وهذا المعنى لا
تفيده إلا كلمة الملاء. آية (٢٤٧) :

* ما الفرق بين (بسطة) بالسين و (بصطة
(بالصاد؟

(د. فاضل السامرائي)

العجيب توسيع مساحة المعنى في اللغة العربية
مثل بسطة وبسطة (وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ
وَالْجِسْمِ (٢٤٧) البقرة) بالسين و (وَزَادَكُمْ فِي

الْخَلْقِ بَصْطَةً (٦٩) الأعراف) بالصاد، هذا واحد وهؤلاء قوم، هي أصلها بالسين وأحياناً تبدل والصاد أظهر وأقوى كما يقول النحاة ، هذا لقوم وهذا لواحد فقال بسطة وبسطة ، (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ (٢٦) الرعد) لما ذكر الرزق قال يبسط وقال (وَاللَّهُ يَفْبِضُ وَيَبْصُطُ (٢٤٥) البقرة).

آية (٢٤٨) :

* (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ {٢٤٨} البقرة) ما معنى الآية ؟
(د. أحمد الكبيسي)

رب العالمين سبحانه وتعالى جعل كل سعد وخير بني إسرائيل في تابوت، صندوق كبير مستطيل فيه آثار موسى وهارون عمامة هذا ونعال ذاك والعصا والشعر والأظافر وكثير من الأمور في تابوت أي في صندوق كبير وكان بنو إسرائيل يتبركون بهذا التابوت وكلما حاربوا أعداءهم من الوثنيين والملحدين قدموا التابوت بين أيدي الجيش فينتصر الجيش. ثم استطاعت العماليق وهم أعداؤهم أن يسرقوا هذا التابوت ٥٠٠ سنة وظل العماليق يُشبعون بين إسرائيل ضرباً وانتصاراً وخسارة ولهذا كان اليهود وكان بنو إسرائيل ما أن يقاتلهم العدو إلا ويهزمون لأن التابوت ذهب حتى أرسل الله لهم نبياً وقال (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ
الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ {٢٤٨} البقرة) فهذا جاء نبي لابد له من
معجزة وبنو إسرائيل لا يصدقون بسهولة (وَقَالَ
لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا
أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ
مِنْهُ {٢٤٧} البقرة) قالوا ما هذا؟ نحن لا نقبل
فيه قال لا بأس بمعجزته أن الله سوف يأتي
بالتابوت بين يديه قالوا مستحيل وفعلاً جاءت
الملائكة تحمله هم ما كانوا يرون الملائكة فقط
سيدنا طالوت هو الذي كان يراهم فكانت الملائكة
تحمل التابوت وإذا به طائر وحده حتى وضعوه
بين يدي طالوت فأمن به بنو إسرائيل وبقي بنو
إسرائيل ينتصرون على العماليق وغيرهم ببركة
هذه الآثار آثار موسى كما هو الأمر في سورة
البقرة سورة تحمل معنى آخرًا.

ولأهمية الآثار أقول لك شيء كل من ذهب إلى
الحج ورأى آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار
المواقع أو ذهب إلى بدر أو إلى أحد والله
يتضاعف إيمانه أضعافاً مضاعفة إلى حد أنه
يبكي بينما الآن عندما تذهب إلى أي مكان من
هذه الآثار لا ليس كلها مُسَخَّت على أساس والله
حتى الناس لا يشركون ورب العالمين
يقول (فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ) انظر
خيراً وشرّاً يقول (فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ
بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا) وحينئذ هذه الآثار للخير وللشر،
للشر لكي تحمد الله على العافية وللخير لكي

تحمّد الله على الإيمان من أجل هذا إن زيارة
الآثار عبادة عظيمة .

* لماذاوردت كلمة بقيت في سورة البقرة مكتوبة
بالتاء (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ
مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٤٨) فهل جاء لها
رسم بالهاء؟

(د.حسام النعيمي)

كلمة (بقية) وردت في ثلاثة مواضع من القرآن
الكريم في سورة البقرة (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ
مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ
الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (٢٤٨) هذه رسمت بالهاء أو التاء

المربوطة كما يقال، في سورة هود (فَلَوْلَا كَانَ مِنَ
الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (١١٦))

رسمت بالهاء وفي السورة نفسها (بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (٨٦)
(وردت بالتاء. هذا راجع إلى مسألة رسم
المصحف.

خط المصحف توقيفي نحن لو تأملنا في هذا
المرسوم وفي اختلافاته ليس من السهل أن نجد
ضابطاً لذلك ولهذا نقول الراجح أنه كان بسبب
عدم إستقرار الخط. فيكتبونها مرة بالتاء ومرة

يكتبونها بالهاء، غير مستقرة . وهناك من يقول
هناك أسرار ونحن لا نعرف هذه الأسرار. مثل
كلمة (رحمت) بالتاء الطويلة وكتبت (رحمة
) بالتاء المربوطة .

آية (٢٤٩) :

* ما دلالة الظنّ في قوله تعالى (قَالَ الَّذِينَ
يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ) ؟
(د. فاضل السامرائي)

قال تعالى (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ
مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ {٢٤٩}) الظن عند أهل اللغة درجات
ويترفع إلى درجة اليقين. والظن هو علم ما لم
يُعاين (أي علم ما لا تبصره) لا يمكن أن نقول
مثلاً: ظننت أن الحائط... فهما كان متيقناً لا
يضمن مكر الله فالظنّ أبلغ من اليقين هنا يوقن
باليوم الآخر لكن هل يمكن أن يوقن أنه يلقي ربه
على ما هو عليه من إيمان. بالطبع لا يمكن.

* ما اللمسة البيانية في قوله تعالى في سورة
البقرة (إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ
بِمَنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَن اغْتَرَفَ
غُرْفَةً بِيَدِهِ) ولماذا جاءت صيغة الطعام مع النهر
الذي فيه شراب؟ (د. فاضل السامرائي)

أولاً ما معنى طعم؟ لها في اللغة دالتان فتأتي
بمعنى أكل أو ذاق نقول عديم الطعم أي المذاق.
ليس بالضرورة أن تكون طعم بمعنى أكل لأنها كما
قلنا تأتي بمعنى ذاق. وقوله تعالى (فمن لم

يطعمه) لا تعني بالضرورة أنه أكل لكن لماذا اختار
ومن لم يطعمه ولم يقل ومن لم يشربه؟
قال تعالى (فمن شرب منه فإنه مني) لأن الماء
قد يُطعم إذا كان مع شيء يُمضغ: شيء تمضغه
تشرب ماءً فأصبح يُطعم الآن فهذا ممنوع لأنه لو
قال لم يشربه جاز أن يطعمه مع شيء آخر يعني
يأكلون شيئاً ويمضغون فيشربون الماء بهذا يكون
انتفى الشرب لكن حصل الطعم فأراد تعالى أن
ينفي هذه المسألة .

(فمن شرب منه فليس مني) : شراب فقط بدون
طعام كما نشرب الماء.

(لم يطعمه) : لو قال لم يشربه جاز له أن يطعمه
فأراد أن ينفي القليل وبالتالي ينفي الكثير.
إلا من اغترف غرفة بيده: هذه استثنائها (غرفة
بيده) ولو قال يطعمه لم تستثنى هذه يكون له ما
يشاء. لكن ألا تدخل هذه في نطاق الطعام؟ إنه
يطعم الماء ليتذوقه الآن تذوقه بهذا القدر ليس
له الزيادة التي أباحها الله فيه ولو قال لم يطعمه
اتسع القدر يأكل مع الطعام.

* ما دلالة استخدام (نَهَر) في الآية (فَلَمَّا فَصَلَ
طَالُوثٌ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ

بِنَهَرٍ (٢٤٩) البقرة) ولم يقل نَهْر؟

(د. فاضل السامرائي) هما لغتان نَهْر ونَهَر
والقرآن استعمل نَهْر ولم يستعمل نَهْر أبداً، ما
استعمل كلمة نَهْر. والنَهْر جمع أنهار ويستعمل
أحياناً الجنس الواحد على الكثير. النَهْر واحد
الأنهار والنَهْر واحد الأنهار أيضاً.

* ما الفرق بين الطاقة والقَبَل (قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا
 الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ (البقرة) و
 (فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ لَهُم بِهَا (٣٧) النمل) ؟
 (د. فاضل السامرائي) الطاقة القدرة والقَبَل
 القدرة على المقابلة والمجازاة على شيء تقول أنا
 لا قَبْلَ لي بكذا ولذلك (لَّا قَبْلَ لَهُم بِهَا) أي لا قدرة
 لهم عليها، لا قدرة لهم على المقابلة ، لا قدرة لهم
 على مقابلتها بينما هم أصحاب قوة . (لا قبل لهم
 بها) هذا كلام سليمان، جماعة بلقيس قالوا (قَالُوا
 نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَأُولُوا بِأَسِ شَدِيدٍ (٣٣)) أي
 عندهم قوة وعندهم بأس في الحرب يستطيعون
 المقابلة . (فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ لَهُم بِهَا) أي لا
 يستطيعون أن يقابلونا من البداية . أما في
 الثانية (قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ
 وَجُنُودِهِ) أي ليس عندنا قوة ولا قدرة أصلاً.
 الأولون قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده
 هم أصلاً ليس عندهم قوة .

* ما الفرق بين الظن واليقين؟ وما
 دلالة (يظنون) في الآية ؟
 (د. فاضل السامرائي)

اليقين ترتقي إلى درجة العلم، نذكر مثلاً
 في القرآن الكريم (فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
 فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَفْرَاءُ كِتَابِيهِ (١٩) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي
 مُلَاقٍ حِسَابِيهِ (٢٠) الحاقة) هل كان شاكاً؟ لا.
 (قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ
 قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ (٢٤٩) البقرة)
 يظنون يعني موقنون بقاء الله تعالى. الظن

درجات هو هكذا يعتري من دون أي دليل يظن ثم
يقوى بحسب الأدلة إلى أن يصل إلى اليقين لكن
أهل اللغة يقولون أن الظن هو علم ما لم يُبصر ما
يقول ظننت الحائط مبنياً الأشياء التي تُرى
وثُبِر لا يقال ظنّ، الظن علم ما لم يُبصر أنت
توقن لكن ليست الأشياء المبصرة لا تقول أظن أن
الحائط مبنياً وهو أمامك لا يصح هذا التركيب
لكن تقول أظن أن وراء الحائط فلان، هذا أمر
آخر يجوز فيه الظن لكن شيء تبصره وتقول
أظنه هذا لا يصح ولذلك هم قالوا الظن درجات
حتى يصل إلى اليقين.

من الآية 250 إلى آخر سورة البقرة

آية (٢٥٠) :

* قال تعالى (وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّثْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٥٠) البقرة) تقول أفرغت الماء في الإناء إذا صببته فلم عبر ربنا سبحانه وتعالى عن الصبر بالإفراغ فقال (أفرغ علينا صبراً) ولم يقل صبرنا أو اجعلنا صابرين؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

إن التعبير عن طلب الصبر بقوله (أفرغ علينا صبراً) فيه إبداع وجمال ساحر لأن إفراغ الصبر يدل على المبالغة في صبر الداعي لصفة الصبر وذلك أن الإفراغ معناه الصبّ وإذا صببت الشيء أو أفرغته فقد ملأت المفرغ فيه وإذا أفرغ الصبر في قلوب المؤمنين الداعين فهذا يعني أن القلوب قد ملئت صبراً حتى غدت وعاءً له.

آية (٢٥١) :

(وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١) البقرة) - (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الحج) ما الفرق بين الآيتين؟ (د. أحمد الكبيسي)

نبدأ هذه الحلقة بهذه الآية (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ (٢٥١) البقرة) سورة البقرة ٢٥١ وفي سورة الحج ٤٠ نفس الآية (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْذَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الحج) ماذا تحكي لنا هاتان الآيتان؟ تحكي لنا كيف أن الله عز وجل أراد أن يحفظ فطرته التي فطر عليها هذا الكون.

هذا الكون فطره الله على النظافة نظافة البيئة ثم جاء الإنسان فلوّث هذه البيئة (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١) الروم) إن الله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة كل مولود يولد على لا إله إلا الله بطبيعته بقوانينه يخلقه الله عز وجل وهو يوحد الله ثم تأتي الدعاوى والوثنيات ممن يدعون أنهم رجال دين (إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) الأحزاب) وهكذا رب العالمين عز وجل فطر هذه الأرض والتعايش عليها على الأمن، أنعم على كل سكان هذه الأرض بالأمن ولكن الإنسان بعد ذلك هو الذي يأتي على هذا الأمن فينهيهِ ويجعل الخوف مكانه بالطغيان والطمع والاستحواذ وهكذا في الحالتين رب العالمين يقول (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) إذاً كيف رب العالمين يحفظ أمن هذه الأرض؟ وما هي هذه الوسائل التي يحفظ الله بها

هذه الأرض؟ يحفظها بأسلوبين وأنتم تعرفون أن الله سبحانه وتعالى له وسائل وأسباب الأسلوب الأول هو أن الله لا يترك قوة تستبد بالعالم كل قوة إذا انفردت بالعالم يوماً بعد يوم سنة بعد سنة يغيرها انفرادها بالعالم بأن تظلمه وأن تستحوذ عليه وأن تظلم وتذل شعوب الأرض وأن تقتلهم وأن تشردهم وأن تغتصب أراضيهم كما هو الحال في التاريخ كله.

في الآية الأولى تتكلم عن حكم الطغاة (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) لذهب أمنها وسلامها الأمن العالمي والسلم العالمي الذي أراده الله لهذه الكرة الأرضية حفظه الله عز وجل بأن ما جعل قوة واحدة تستبد بالأرض فتملاً هذه الأرض ظلماً وطغياناً وإنما جرت سنة الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك قوتان متنافستان وحينئذٍ كل منهما تلجم طغيان الآخر وجموحه وكل منهما تحاول أن تظهر بمظهر إنساني إذا اعتدي على دولة أو شعب ضعيف وهذا ما جرى في التاريخ كله من آدم إلى أن تقوم الساعة هذه سنة الله في خلقه. حدث في التاريخ أن استبدت قوة واحدة في الأرض فعاثت فيه الفساد حينئذٍ بما أنه ليس هناك قوة أخرى تلجم هذه القوة وتكف شرها عن الناس حينئذٍ يتدخل الله عز وجل بإسقاط هذه القوة الواحدة باللامعقول لأن الله سبحانه وتعالى إذا تدخل فإنه لا يتدخل بالمعقول يتدخل باللامعقول وهذا أمر الله عز وجل

سيدنا إبراهيم عندما كُتِف من دولة عظيمة يحكمها النمرود الباطش ثم كتفوه وألقوه في النار ليس هناك أي وسيلة أخرى إلا أن يتدخل الله باللامعقول قال (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٦٩) الأنبياء) من يملك هذا إلا الله؟ وهكذا كل ما جرى في التاريخ سيدنا موسى وقومه ضعفاء مساكين هذا فرعون استبدت قوته في الأرض (أَلَيْسَ لِي مُلْكٌ مِّصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥١) الزخرف) ثم هرب موسى وقومه مئات الآلاف وخلفهم ملايين وإذا بفرعون يسد الأفق خلفهم والبحر أمامهم قال (قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) الشعراء) لكن كيف لا أعرف إذن إن الذي سيحدث من اللامعقول (فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣) الشعراء) اللامعقول، النمرود (أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ (٢٥٨) البقرة) ماذا يعني؟ حينئذ هذا النمرود له جيش كبير يسد الأفق ويغزو كل يوم قوماً يذلهم ويسترقهم ويسرق أموالهم والناس يخافون منهم أرسل الله إليه بعوضة تدخل في أذن الجندي فيظل يخطب رأسه بالحائط إلى أن يموت فهذا من اللامعقول. وهكذا حيثما وجدت قوة تستبد في الأرض وتظلم الناس وعادة ما تستبد قوة في الأرض إلا وتظلم

الناس حتى لو بدت في البداية فاضلة لماذا؟ هو السلطان يغري الانفراد في السلطان واستضعاف الضعفاء يغري الآخرين كما يقولون المصريين في أمثالهم المال السايب يعلم السرقة فالشعب الخانع الضعيف وعنده ثروات وعنده أموال يغري أي قوة غاشمة بأن تأخذه كما هو الحال في الدنيا كلها.

إذاً رب العالمين عز وجل الإسلوب الأول أنه يهيء لقوة كبيرة في العالم متميزة في كبرها (مَنْ أَشَدَّ مِنْهُ قُوَّةٌ (١٥) فصلت) كما تقول عاد أهل عاد هؤلاء نفس الشيء شوية هواء تورنيديو سبعة أيام عاصفة أنهتهم تماماً فهذه الريح الصرصر ما تركت منهم أحد والريح الصرصر كم أهلكت دولاً! ويبدو أنها ستهلك دولاً قادمة أيضاً. حينئذ كل التاريخ كل القوى العظيمة ذهبت باللامعقول شيء تافه (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (٣١) المدثر) (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (١٣٣) الأعراف) هذه جنود الله عز وجل لا يعجزه شيء. فحينئذ إذا رأيت أن قوة استبدت في الأرض فأمامها خياران إما أن يكون فيها حكيم يقول لهم لا تغتروا ولا تظلموا أحداً لأنكم إذا لم تظلموا أحداً ربما تبقون لكن إذا استبدادكم وتفردكم في الكون لكي تظلموا الناس فسوف تهلكون وتهلكون باللامعقول سبب لا يخطر على بال شوية فيضان حشرة ذبابة شوية مرض لا تدري واقراً التاريخ كله. من أجل هذا إذا

كان هناك حكم في هذه الدولة وهناك من يقول
في نهاية التاريخ تنفرد دولة في العالم وأصحابها
وحكامها وفلاسفتها قالوا انتهى التاريخ هذه آخر
قوة في العالم ولن تكون هناك قوة أخرى ما بقوا
سنتين ثلاثة !.

هذه القوة الجبارة التي لم يعرف لها التاريخ مثيل
هناك قوة في الأرض الآن لم يعرف التاريخ لها
مثيلاً في عناصر قوتها من آدم إلى الآن وربما إلى
أن تقوم الساعة كان مفروض تطول خمسين
ستين مائة مائتين سنة بهذه القوة في حكم
الأرض وليس أربع خمس سنوات وليس أكثر هذا
من صنع الله عز وجل (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) هذه الأسلوب
الأول أن يدفع الله الناس القوة الكبيرة الغاشمة
التي فيها قدرة على أن تسيطر على العالم وأن
تغتر حتى تقول ليس بعدي قوة نهاية العالم كما
يقولون حينئذٍ ستغرق بلا أسباب بشكل تام يعني
هذا الاتحاد السوفييتي هذا إلى الآن لا نعرف
لماذا سقط؟! هذا الذي كان يملك نصف الكرة
الأرضية وغواصته الشهيرة التي هي أعظم
غواصة في التاريخ الإنساني فيها من الأسلحة ما
يزود الكرة الأرضية خمسين مرة إلى هذه الدقيقة
لا نعرف لماذا غرقت؟! هذا الصرح هذا الإعجاز
البحري هذا الكتلة الهائلة التي هي معظم الأرض
التي تحسب حسابها كل الدول تغرق بثواني من
دون أن يعرف إلى هذا الدقيقة لماذا غرقت؟! هذا
هو اللامعقول من أجل هذا الذين لا يفهمون يبدأ

يتفلسف لا يعلم أن هذا الكون له خالق وفيه قوة
لامعقولة هذه القوة اللامعقولة هي الله عز
وجل لا تحيط به العقول (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ
يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (١٠٣) الأنعام) وهو أقرب إليك من
حبل الوريد (لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَاؤَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ (١٩٧) آل عمران) متاعٌ قليل أيام سنوات
قليلة إذا طبقت العدل تسلم وانعم بالسلم
والخلود كما قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَى
بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) هود) إذا كان القرية
المجتمع العظيم الدولة العظمى إذا حققت العدل
فإن الله لا يهلكها في هذه الدنيا ولهذا
يعني عندما تتفق القوتان رب العالمين خلق
قوتين بعضها يدفع بعضاً لا تستطيع إحداها أن
تستبد بالأرض الأخرى تمنعها من باب المنافسة
إذا اتفقت القوتان على ظلم الضعفاء يرسل الله
لهما من اللامعقول شيئاً ضعيفاً يسقطهما في عام
واحد كما حصل عندما جاء الإسلام كانت الأرض
محكومة من دولتين لا ثالث لهما دولة الروم
ودولة فارس، من مدينة عين التمر في العراق إلى
مشرق الشمس يملكها كسرى ومن عين التمر في
العراق إلى مغرب الشمس يملكها قيصر ولا ثالث
لهما على وجه هذه الأرض وإنما هناك دول
صغيرة أو مجتمعات وليست دولاً حتى أنها
لضعفها تأنف الدولتان أن تحكمها حكماً رسمياً
وأن تضع عليها أميراً أو حاكماً لا هكذا يعني
استهزاءً بهما هذه البقعة التي استنكف كسرى أن

يضع عليها والياً منهم واستنكف قيصر أن يضع
عليها والياً منهم وهي مكة والمدينة وجزيرة
العرب لا قيمة لها عندهم فقد بعث لليمن حاكم
وللحبشة حاكم فهي دول كانت زينة أما مكة
والمدينة؟! ليست شيئاً في أعينهم ولا يسوون!
من هذه التربة السوداء يخرج واحد يتيم يتربى
يتيم حتى أهله يحاربونه هذا اليتيم يُسقط
الدولتين في عامٍ واحد بجيش بسيط لا يتجاوز
الـ ٣٠ ألف ثلاثين ألف مجاهد مقاتل جندي لا
يملكون من الأسلحة إلا بقدر المغازل سيوف
قصيرة يذهبون إلى القادسية فيسقطون مملكة
فارس بالكامل بحربٍ لا نظير لها في التاريخ هذا
الجيش ليس لديه غيره هذا الجيش نفسه يذهب
إلى قيصر فيسقط هذه الدولة في اليرموك ولهذا
غولدن سيهر هذا الفيلسوف الأمريكي الشهير قال
والله بكل المقاييس العقلية والنقلية لا يمكن لهذا
أن يحدث أن هذا البسيط الفقير الناس المساكين
الجائعين الصحراويين الذين ليس لديهم إلا خيل
وبغال يسقطون دولتين في عامٍ واحد؟ هذا لا
يمكن أن يحدث ولكنه حدث ولا أدري كيف؟! هذا
الفيلسوف لو كان عنده عقل شوية كان عرف
كيف؟ كان قال هذا الكون إذاً فيه قوة ثالثة قد لا
أؤمن بها ولكنها موجودة ولا يلزم من عدم إيمانك
بالشيء عدم وجوده كونك لا تؤمن بالله هذا لا
يعني أن الله غير موجود. وحينئذٍ كان عليه أن
يستنبط من هذه الحادثة أن للكون رباً، هذا أبرهة
دولة الحبشة بفيها وفوانقها جاءت على مدينة

صغيرة وهي مكة الآن بعد ٢٠٠ قرن من أيام
الحبشة من أيام أبرهة إلى الآن هي ليست مدينة
هي مجتمع صغير وفيه الكعبة فيأتي أبرهة
بجيوشه وعرباته لكي يهدمها ما الذي يمنعه؟
وتصور عبد المطلب جد المصطفى صلى الله عليه
وسلم كم كان حكيماً بهذا الحس العربي المرفف
لما راح لكي يطلب من القائد أن يعطيه الإبل التي
استولى عليها جنوده فهو كان شكله جميل
وصبوح وكان له هبة فالملك كثير احترامه وقام
في وجهه فرأى أن هذا وجاهته غير طبيعية
فأجلسه الخ فكان هذا الملك مستعداً أن يسمع
كلام عبد المطلب لأي مطلب لهيبته قال له تفضل
ماذا تريد؟ قال: أنا أريد الإبل التي أخذها جنودك
فاستغرب قال جئت لأجل الإبل؟! قال: نعم قال:
ظننتك جئت من أجل البيت الذي تعبدونه من
أجل الكعبة لكي أكف عنها فقال: لا أنا ما جئت
على هذا هذا من شأني أنا رب الإبل فأعطني إبلي
وللبيت ربّ يحميه، هذا الخبل هذا أبرهة لا يفهم
لا هو ولا غولدن سيهر لا يعرف أن للبيت وللكون
وللدنيا رباً يحميها لو أدركوا هذا لما حدث كل ما
حدث في التاريخ!.

انتهينا من الإسلوب الأول الذي يحفظ الله به أمن
الأرض عندما يتعرض هذا الأمن للذهاب فيعم
الأرض خوف واغتصاب وقهر واستعمار واحتلال
بالكذب والبهتان والحجج الواهية . الإسلوب
الثاني كما قال تعالى في سورة الحج (وَلَوْلَا دَفْعُ
اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ

وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ) الإسلوب الثاني بعد تعادل الكفتين في
القوي الكبرى يأتي دور دور العبادة . كلنا نعرف
كم تأثير بيت العبادة سواء كنيسة أو بيعة أو
مسجد أو صلوات (لليهود) كل هذه البيوت التي
يعبد فيها الله عز وجل تؤثر في أصحابها تأثيراً
طوعياً هائلاً وهذا أمر متفق عليه دور العبادة
هذه في التاريخ كثيراً ما تكون مستهدفة لماذا؟
لأن الحروب الدينية وهي أخطر الحروب كما
تعرفون حروب طائفية في الدين الواحد كما
حصل في المسيحية وفي الإسلام وغيرهم
وحروب دين مع دين يعني حروب إبادة وقسوة
لماذا؟ لأن الدين الذي يهاجم لا يؤمن بالدين الذي
يهاجم يعتبرونهم كفاراً يجب قتلهم. حينئذ رب
العالمين عز وجل حمى هذه الدور بشدة لتأثيرها
في سلوكيات الناس والحد من استشرائهم والحد
من طمعهم واندفاعهم في سبيل اغتصاب
الآخرين وقتل الآخرين وأبادة الآخرين حماها
الله عز وجل بدفع بعض الناس ببعض (وَلَوْلَا دَفْعُ
اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ
وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا) آخر
المساجد لأن تأثيرها أعظم وأكبر من كل التي
قبلها.

قال المساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً يذكر فيها
اسم الله خمس مرات في اليوم يرتفع الأذان الله
أكبر لا إله إلا الله لا إله غيره خمس مرات في

اليوم وكلنا نعرف كم هو تأثير المسجد على شخصية المسلم بل كم هو تأثير المسجد على المحلة التي يكون فيها المسجد! خذ مثلاً محلة الجامع الأموي محلة أبو حنيفة وهكذا حيثما ذهبت إلى مسجد في محلة في قرية في مدينة أهلها يسمعون الأذان تأمل في سلوكهم وأخلاقياتهم ورحمتهم وشفقتهم وتآلفهم وسلمهم وأمنهم مع بعضهم مقارنة بمدن أو أحياء ليس فيها مسجد ولهذا رب العالمين تحدث عن من يظلم (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٤) البقرة) علامة الإنهيار الثاني قلنا علامة الإنهيار الأول عندما تستبد قوة عظيمة بالعالم فتظلمه باحتلال وقهر واستبداد واستعمار واحتلال وسرقة ثروات والخ هذا نصف أسباب الإنهيار، النصف الثاني أنك تحارب أديان العالم أنت وضعت نفسك عدواً لأديان العالم لكن الله سيدفعك إما بالمعقول بقوة أرضية أخرى وإما باللامعقول.

وحينئذ إذا لم تكن هناك قوة أرضية وهذا كان أفضل لك لو كان هناك قوة أرضية تمنعك على الأقل قد تؤذيكم قليلاً لكنك تبقى لكن إذا تدخل الله عز وجل مباشرة فلن يبقى لك أثر ما بقي أثر لفرعون ولا للنمرود ولا لأبرهة ولا لكل من تدخل الله فأباده وأنهاه لأنه استبد بالأرض وحده فظلم وتجبر ونهب واغتصب انتهى شر نهاية وبشكل

مهين بالذباب بالبعوض شوية هواء وأعاصير
وطوفان يغرق حينئذ كل هذا تدخل مباشر من
رب العالمين حينئذ ماذا يمكن أن تنتظر؟ من أجل
هذا إذا رأيت قوة تحارب الدين الآخر بحيث
تحاربهم لدينهم وتتدخل في القضايا على أماكن
عباداتهم وهي أماكن معترف فيها أماكن اليهود
إلهية يعني عبادة رب العالمين عبادة النصارى
عبادة رب العالمين عبادة الصابئين عبادة رب
العالمين عبادة المسلمين عبادة رب العالمين (وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) .
إذا هكذا هو الأمر (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) ورب العالمين بفضل
جعلها قوتين فإن استمرت قوة ظالمة تهلك
باللامعقول شوية أعاصير بأرقام بالكمبيوتر
انتهينا، وحينئذ الأخرى دور العبادة سبحانه رب
العالمين جعل للمسجد في هذا الكتاب العزيز
الإسلام يدور حول المسجد أبداً (اللَّهُ نُورُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا
غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ
عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٣٥) النور)
أين هذه الصورة العظيمة ؟ (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ
أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ

وَالْأَصَالُ (٣٦) رَجَالُ (٣٧) النور) صباحاً مساءً
فجراً ليلاً حينئذٍ هذه المساجد وهذه الصلوات
وهذه الكنائس وهذه البيع إذا كانت توحد الله عز
وجل فهي بيوت الله ورب العالمين حماها بنفس
الطريقة التي حمى بها كل الأديان وجعل هذه
الدور وسيلة من وسائل حفظ الأمن في هذه
الأرض.

وفعلاً تأثير دور العبادة والعلماء والصالحين
ورجال الدين من كل مذهب من كل دين قطعاً
يؤثرون في أجزاء التاريخ ومع هذا الأمر أمر
مختلف لكن في العصور السابقة كانت كلمتهم
مسموعة وكان هؤلاء لا يرضون بالظلم ولا
بالاجحاف ولا بالاقتحام فكانت هذه الدور دور
العبادة التي حماها الله عز وجل بدفع الناس
بعضهم لبعض حماها لكي تساهم هي الأخرى
المساهمة الفعالة مع دفع الله للناس بعضهم لبعض
الكلام في المساجد عجيب يعني المسجد إذا كان
قلبك معلق به فهو عبادة عظيمة (ورجل معلق
قلبه بالمساجد) إذا نظفته فهو عبادة عظيمة (قَمَّ
المسجد مهر الحور العين) إذا بنيت به ولو
كمفحص قطاة أو كبضعة قطرات ولو غرفة
صغيرة بنى الله لك بيتاً في الجنة .

التعلم فيه التعلم في دور العبادة هذه كلها لا
يمكن أن يشبهه أي تعلم في أي جامعة (وَلَكِنْ
كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَدْرُسُونَ (٧٩) آل عمران) أو تدرسون - بكسر
الراء - ربانيون نسبهم الله إلى نفسه رب العالمين

سبحانه تعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالمسجد ووجد فيها حلقة يذكرون الله وتعرفون أن حلقة الذكر في المسجد تغشاهم السكينة وتحفهم الملائكة وهناك حلقة يتدارسون العلم فجلس مع طلاب العلم وقال (إنما بعثت معلماً) (وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ) قال - صلى الله عليه وسلم - (يا أبا ذر لأن تغدوا إلى بيت من بيوت الله تتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعة ولأن تغدو إلى بيت من بيوت الله تتعلم باباً من أبواب العلم) مسألة من مسائل العلم مسألة علمية (خير لك من أن تصلي ألف ركعة) تخيل واحد في الليل من العشاء إلى الصبح يصلي ألف ركعة يالها من عبادة عظيمة ياله من رجل (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) السجدة) (كأنوا قليلاً من الليل ما يهجعون (١٧) الذاريات) وأنت تعلمت مسألة واحدة ونمت أنت أفضل منه.

إذاً هكذا هو الأمر رب العالمين سبحانه وتعالى في قضية المساجد وقضية حماية دور العبادة كل دور العبادة وحينئذ عليك أن تعرف بأن حياتك المسجد، حبه، الصلاة فيه، المشي إليه، الدخول فيه، الاعتكاف فيه، تنظيفه واعتياده الخ كل هذا هو هذا الذي يدور عليه الإسلام وكما هو كل دين يدور حول تلك الدار والتي هي دور العبادة لله عز وجل وقد جعل الله هذه الدور سبباً من أسباب حماية الأمن في

الأرض ومن حماية الله لهذه الدور أنه قال (وَلَوْلَا
دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ) من أجل هذا الآن
المساجد تحارب في كل مكان في العالم بحجة
الإرهاب والخ ولهذا سبب آخر لما ذكره أخونا
الكريم من بريطانيا عن حكاية تسونامي الإقتصاد
نسأل الله أن يخرج العالم بسلام من هذا
التسونامي والعالم الآن كله على حافة الهاوية
وكل هذا كما قال تعالى (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٢٥) الأنفال) على جميع الدول الآن أن
تتكاتف في رفع الظلم عن الدول المظلومة وفي
تحقيق العدل ورب العالمين في التو والساعة كما
وعد يرفع هذا البلاء.

آية (٢٥٢) :

* (يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤))) وربنا
قال في موطن آخر اكتفى (تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٢٥٢) البقرة)
لم يقل على صراط مستقيم، وفي الزخرف
(فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (٤٣))) ما الفرق؟
(د. فاضل السامرائي)

ضع كل واحدة في سياقها: في البقرة التي لم
يذكر على صراط مستقيم هذه أصلاً لم نر فيها
ذكراً للدعوة ، السياق ليس فيه ذكر للدعوة
والدعوة هي صراط مستقيم، وردت في سياق

القصص القرآني ذكرها في سياق قصة طالوت
وجالوت وقسم من الأنبياء أيضاً، عندما ذكر قصة
طالوت وجالوت وذكر قسماً من الأنبياء قال (تِلْكَ
آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ
الْمُرْسَلِينَ (٢٥٢) البقرة) يعني أراد أن يُخبر أن
هذا دليل على إثبات نبوته - صلى الله عليه
وسلم - بإخباره عما لم يعلم من أخبار الماضي،
قصة لم يعلمها لا هو ولا قومه فأجراها على
لسانه أخبر بها أعلمه بها الله سبحانه وتعالى ،
فإن لما ذكر هذه القصة التي لا يعلمها قومه ولا
يعلمها هو فأجراها على لسانه هذا يدل على
رسالته. كما ذكر تعقيباً في قصة نوح لما قال له
(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ
لِلْمُتَّقِينَ (٤٩) هود) الله تعالى أعلمه، فيها دلالة
على كونه مرسلًا من قبل الله سبحانه
وتعالى يعني هذه دليل على إثبات نبوته ورسالته،
في قصة يوسف (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
إِلَيْكَ (١٠٢))) وهذه مثل تلك، يعني هذه هي
البرهان والدليل على أنه ؟ مرسل من المرسلين
لم يقل على صراط مستقيم هي ليست في سياق
الدعوة وإنما في سياق إثبات نبوته.
آية الزخرف هي في سياق الدعوة إلى الله وفي
هداية الخلق (أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ
وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٤٠) الزخرف) هو
مكلف إذن بالهداية (فَأِمَّا تَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ
مُنْتَقِمُونَ (٤١) أَوْ تُرِيدَنَّ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ

مُقْتَدِرُونَ (٤٢) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ
وَسَوْفَ نَسْأَلُكَ (٤٤) وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مَنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً
يُعْبَدُونَ (٤٥) الزخرف) إذن الكلام في سياق
الدعوة . ثم لاحظ عندما قال (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي
أُوحِيَ إِلَيْكَ) يعني إنك لمن المرسلين إذن هو
جمع الاثنين جمع الرسالة (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي
أُوحِيَ إِلَيْكَ) وقال (وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مَنْ رُسُلِنَا) من قبلك يعني أنت بعدهم فأنت واحد
منهم. إذن هو جمع الأمرين هنا ولكن بشكل آخر
وذكر الدعوة إلى الله لأنه في سياق الدعوة
فذكر (إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) ثم وصف
الصراط أنه مستقيم وليس الصراط يعني
مستقيم الصراط هو الطريق الواسع (أصلها
سراط (بالسين) من سراط بمعنى بلع لأنه يبلع
السابلة لأنه ضخم ولذلك قسم يسموه لَقَمَ لأنه
يلتقمهم) مستقيم وصف آخر للصراط (فاهدوهم
إلى صراط الجحيم)

سؤال: نفهم مستقيم لا اعوجاج فيه؟ صراط
الجحيم يعني طريق الجحيم، هذا المستقيم
الصراط هو الطريق الواسع والمستقيم وصف آخر
للصراط، المستقيم هو أقرب الطرق الموصلة إلى
المراد أيًا كان هذا المراد فهو أقرب الطرق إليه
فليس هنالك أقرب منه طريق قويم ومستقيم
وأقصر الطرق الموصلة إلى المراد ولا يحمل
إيجاباً أو سلباً أو وصفاً طيباً أو غير طيب.

المستقيم الاستقامة أنه طريق مستقيم قوييم
التي توصلك إلى المطلوب بأقصر طريق وأقرب
وأيسر طريق.
(فاستقم) استقم معناها كن معتدل الأمر لا تميل
إلى الباطل أو كذا ما أراد ربنا من الأمور القويمة

•
طبعاً لا يمكن. (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) و (عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) كل واحدة وردت في موطن
بينما وردت في يس معاً كل واحدة في
سياقها (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) في سورة البقرة في
سياق إثبات الرسالة وليست في سياق الدعوة
بينما في الزخرف في سياق الدعوة ثم ذكر أنه
رسول (فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ) .
آية (٢٥٣) :

* انظر آية (٢٠٩) ؟ آية (٢٥٤) :
* ما دلالة الضمير في قوله تعالى (وَالْكَافِرُونَ هُمُ
الظَّالِمُونَ) (٢٥٤) البقرة ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)
انظر إلى هذا الأسلوب القرآني فقد قصر ربنا
تعالى صفة الظلم على الكافر فالكفر والظلم
متلازمان. ألم تر كيف فصل بين المبتدأ والخبر
بالضمير (هم) مع أن حذف هذا الضمير لا يخل
بالمعنى فلو قال والكافرون ظالمون لكان المعنى
تاماً لكن ذكر الضمير (هم) أفاد حصر الظلم على
الكافرين أي الكافرون هم الظالمون حصراً.
* لمسات بيانية في آية الكرسي: (د. فاضل
السامرائي)

"اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا

نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

آية الكرسي هي سيدة أي القرآن الكريم بدأت الآية بالتوحيد ونفي الشرك وهو المطلب الأول للعقيدة عن طريق الإخبار عن الله. بدأ الإخبار عن الذات الإلهية ونلاحظ أن كل جملة في هذه الآية تصح أن تكون خبراً للمبتدأ (الله) لأن كل جملة فيها ضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى : الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله لا يحيطون بعلمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله لا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم.

"اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" الحي معرفة والقيوم معرفة . والحي هو الكامل الإتصاف بالحياة ولم لم يقل حي لأنها تفيد أنه من جملة الأحياء. فالتعريف بـ (أل) هي دلالة على الكمال والقصر لأن ما سواه يصيبه الموت. والتعريف قد يأتي بالكمال والقصر، فالله له الكمال في الحياة وقصراً كل من عداه يجوز عليه الموت وكل ما عداه يجوز عليه الموت وهو الذي يفيض على الخلق بالحياة . فالله هو الحي لا حي سواه على الحقيقة لأن من سواه يجوز عليه الموت.

القيوم: من صيغ المبالغة (على وزن فيعال
وفيعول من صيغ المبالغة وهي ليست من الأوزان
المشهورة) هي صيغة المبالغة من القيام ومن
معانيها القائم في تدبير أمر خلقه في إنشائهم
وتدبيرهم، ومن معانيها القائم على كل شيء ،
ومن معانيها الذي لا ينعس ولا ينام لأنه إذا نعس
أو نام لا يكون قيوماً ومن معانيها القائم بذاته
وهو القيوم جاء بصيغة المتعريف لأنه لا قيوم
سواه على الأرض حصراً.

"لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ" سنة هي النعاس الذي
يتقدم النوم ولهذا جاءت في ترتيب الآية قبل
النوم وهذا ما يعرف بتقديم السبق، فهو سبحانه
لا يأخذه نعاس أو ما يتقدم النوم من الفتور أو
النوم. المتعارف عبيه يأتي النعاس ثم ينام
الإنسان. ولم يقل سبحانه لا (تأخذه سنة
ونوم) أو (سنة أو نوم) ففي قوله سنة ولا نوم
ينفيهما سواءً اجتماعاً أو افتراقاً لكن لو قال
سبحانه سنة ونوم فإنه ينفي الجمع ولا ينفي
الإفراد فقد تأخذه سنة دون النوم أو يأخذه النوم
دون السنة .

"لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" دلالة (ما) :
ما تفيد ذوات غير العاقل وصفات العقلاء، إذن لما
قال (له ما) جمع العقلاء وغيرهم ولو
قال (من) لخص العقلاء. (ما) أشمل وعلى سبيل
الإحاطة . قال (ما في السماوات وما في
الأرض) أولاً بقصد الإحاطة والشمول، وثانياً قدّم
الجار والمجرور على المبتدأ (له ما في

(السماءات) إفادة القصر أن ذلك له حصراً لا شريك له في الملك (ما في السماءات والأرض ملكه حصراً قصراً فنفي الشرك) . وجاء ترتيب (له ما في السماءات وما في الأرض) بعد (الحي القيوم) له دلالة خاصة : يدل على أنه قيوم على ملكه الذي لا يشاركه فيه أحد غيره وهناك فرق بين من يقوم على ملكه ومن يقوم على ملك غيره فهذا الأخير قد يغفل عن ملك غيره أما الذي يقوم على ملكه لا يغفل ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه. فله كمال القيومية . وفي قوله (له ما في السماءات وما في الأرض) تفيد التخصيص فهو لا يترك شيئاً في السماءات والأرض إلا هو قائم عليه سبحانه. * أنظر آية (٢٧) .

* ما دلالة استعمال صيغة المثنى للسماءات والأرض في آية الكرسي؟
السماءات والأرض الكلام عليهما بالمثنى لأنه جعل السماءات كتلة واحدة والأرض كتلة واحدة فيتحدث عنهما بالمثنى . هما مجموعتان . "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" دلالة واضحة على تبيان ملكوت الله وكبريائه وأن أحداً لا يملك أن يتكلم إلا بإذنه ولا يتقدم إلا بإذنه مصداقاً لقوله تعالى : (لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) هذا الجزء من الآية والجزء الذي قبلها (له ما في السماءات وما في الأرض) يدل على ملكه وحكمه في الدنيا والآخرة لأنه لما قال (له ما في السماءات وما في الأرض) يشمل

ما في الدنيا وفي قوله (لمن ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه) هذا في الآخرة فدلّ هذا على ملكوته
في الدنيا والآخرة وأخرجه مخرج الاستفهام
الإنكاري لأنه أقوى من النفي. فدلّ هذا على أنه
حيّ قيّوم كيف؟ لأن الذي يستشفع عنده حيّ
والذي لا يستطيع أحد أن يتقدم إلا بإذنه يجعله
قائم بأمر خلقه وكلها تؤكد معنى أنه الحيّ
القيّوم.

من ذا: فيها احتمالين كما يذكر أهل النحو: فقد
تكون كلمة واحدة بمعنى (من) استفهامية
لكن (من ذا) أقوى من (من) لزيادة مبناها (يقال
في النحو: زيادة المبنى زيادة في المعنى) ز فقد
نقول من حضر، ومن ذا حضر؟ (من ذا) قد
تكون كلمتان (من) مع اسم الإشارة ذا (من
هذا) يقال: من ذا الواقف؟ من الواقف؟ ومن هذا
الواقف؟ فـ (من ذا الذي) تأتي بالمعنيين (من
الذي) و (من هذا الذي) باعتبار ذا اسم إشارة
فجمع المعنيين معاً.

في سورة الملك قوله: (أمنّ هذا الذي هو جند
لكم) هذا مكون من (هـ) للتنبيه والتوكيد
و (ذا) اسم الإشارة وكذلك (هؤلاء) هي عبارة
عن (هـ) و (أولاء) . فالهاء تفيد التنبيه والتوكيد
فإذا كان الأمر لا يدعو إليها لا يأتي بها
فلنستعرض سياق الآيات في سورة الملك مقابل
آية الكرسي: آيات سورة الملك في مقام تحديّ
فهو أشد وأقوى من سياق آية الكرسي لأن آية
سورة الملك هي في خطاب الكافرين أما آية

الكرسي فهي في سياق المؤمنين ومقامها في
الشفاعة والشفيع هو طالب حاجة يرجو قضاءها
ويعلم أن الأمر ليس بيده وإنما بيد من هو أعلى
منه. أما آية سورة الملك فهي في مقام الند
وليس مقام شفاعة ولذلك جاء بـ (هـ) التنبيه
للإستخفاف بالشخص الذي ينصر من دون
الرحمن (من هو الذي ينصر من دون
الرحمن) وهذا ليس مقام آية الكرسي. والأمر
الآخر أن التعبير في آية الكرسي اكتسب معنيين:
قوة الاستفهام والإشارة بينما آية الملك دلت على
الإشارة فقط ولو قال من الذي لفات قوة الإشارة
. ولا يوجد تعبير آخر أقوى من (من ذا) لكسب
المعنيين قوة الاستفهام والإشارة معاً بمعنى (من
الذي يشفع ومن هذا الذي يشفع) .
"يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ" يعلم ما أمامهم
مستقبلاً وما وراءهم والقصود إحاطة علمه
بأمورهم الماضية والمستقبلية ويعلم أحوال
الشافع الذي يشفع ودافعه ولماذا طلب الشفاعة
ويعلم المشفوع له وهل يستحق استجابة الطلب
هذا عام فهذه الدلالة الأولية .
في سورة مريم قال تعالى : (له ما بين أيدينا وما
خلفنا وما بين ذلك) فما الحكمة أنها لم ترد على
هذا الأسلوب في آية الكرسي؟ في سورة مريم
سياق الآيات عن الملك (ولهم رزقهم فيها، تلك
الجنة التي نورث من عبادنا، رب السماوات
والأرض..) الذي يرزق هو الذي يورث فهو مالك
وقوله رب السماوات فهو مالكهم) أما في سورة

آية الكرسي فالسياق عن العلم (يعلم ما بين
أيدينا) وبعد هذه الجملة يأتي قوله (ولا يحيطون
بلمه إلا بما شاء) أي أن السياق في العلم لذا كان
أنسب أن تأتي (يعلم ما بين أيدينا وما
خلفنا) وهذه الجملة هي كما سبق توطئة لما
سيأتي بعدها. "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا
بِمَا شَاءَ" ما هي فائدة (ما) ؟ هي تحتل معنيين
في اللغة هنا تحتل أن تكون مصدرية بمعنى (لا
يحيطون بشيء من علمه إلا بمشيئته) وتحتل
أن تكون اسماً موصولاً بمعنى (إلا بالذي
شاء) وهنا جمع المعنيين أي لا يحيطون بعلمه إلا
بمشيئته وبالذي يشاؤه أي بالعلم الذي يريد
وبالمقدار الذي يريد. المقدار الذي يشاؤه نوعاً
وقدراً. فمن سواه لا يعلم شيئاً إلا إذا ما أراد الله
بمشيئته وبما أرادته وبالقدر الذي يشاؤه والبشر لا
يعلمون البديهيات ولأنفسهم ولا علموا أنفسهم،
فهو الذي شاء أن يعلم الناس أنفسهم ووجودهم
والبديهيات التي هي أساس كل علم. من سواه ما
كان ليعلم شيئاً لولا أن أراد الله تماماً كما في
قوله في سورة طه: (يعلم ما بين أيديهم وما
خلفهم ولا يحيطون به علماً) أي بذاته في المعنى
. إذن لماذا ذكر نفى الإحاطة بالذات في سورة
طه ونفى الإحاطة بالعلم في آية الكرسي؟ في
سورة طه جاءت الآية تعقيباً على عبادة بني
إسرائيل للعجل وقد صنعوه بأيديهم وأحاطوا به
علماً والله لا يحاط به، لقد عبدوا إلهاً وأحاطوا به
علماً فناسب أن لا يقول العلم وإنما قال (ولا

يحيطون به علماً) أما في آية الكرسي فالسياق جاء في العلم لذا قال تعالى (لا يحيطون بشيء من علمه)

"وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ" دلّ أولاً على أنه من ملكه (السموات والأرض من ملكه) وقبل هذه الجملة قال تعالى (له ما في السموات وما في الأرض) فدلّ على أن الذي فيهما هو ملكه أيضاً لأن المالك قد يملك الشيء لكن لا يملك ما فيه وقد يكون العكس. فبدأ أولاً (له ما في السموات وما في الأرض) أي أن ما فيهما ملكه لم يذكر أن السموات والأرض ملكه وهنا ذكر أن السموات والأرض وما فيهما هو ملكه. وإن الكرسي وسع السموات والأرض كما ورد في الحديث القدسي (السموات والأرض كحلقة في فلاة في العرش، والكرسي كحلقة في فلاة في العرش) فما الحكمة من استخدام صيغة الماضي في فعل (وسع)؟ الحكمة أن صيغة الماضي تدلّ على أنه وسعهما فعلاً فلو قال يسع لكان فقط إخبار عن مقدار السعة فعندما نقول تسع داري ألف شخص فليس بالضرورة أن يكون فيها ألف شخص ولكن عندما نقول وسعت داري ألف شخص فهذا حصل فعلاً. تسع : تعني إخبار ليس بالضرورة حصل، لكن وسع بمعنى حصل فعلاً وهذا أمر حاصل فعلاً.

* ما معنى كرسيه في الآية ولماذا جاء السموات مع أن السماء أعم؟

الكرسي محل جلوس الملك ولو في القرآن

يتحدثون عن الكرسي والعرش كلاماً كثيراً.
السموات هي محل الملائكة منازلهم، والأرض
محل الثقلين الجن والإنس. الملك ينبغي أن يكون
على رعية والرعية تكون في السموات والأرض
وليس السماء. السماء عامة والسموات يقصد بها
السموات السبع. السموات يعني السبع والسماء
عامة. وكما قالوا السموات السبع والأرض
بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة كما في الحديث
والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. العرش
أكبر وقالوا الكرسي محل القدمين. هم قالوا
الكرسي محل القدمين والعرش لا يُقادر قَدْرُهُ
هكذا في الآثار والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة
في فلاة. العرش عندنا مكان الجلوس والكرسي
أقل. مع الملك تستخدم عرش وفي البيت نقول
كرسي. إذا وسع كرسيه السموات والأرض فما
بالك بالعرش؟! ذكر ملك فقال السموات ولم يقل
السماء وقالوا في اللغة من معاني الكرسي المُلْكُ
والتدبير والقدرة ولذلك المفسرين قالوا هذا من
المتشابه لأن اللغة تحتل معاني عديدة. (وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ) أي قدرته وملكه ولذلك ذهب من ذهب
إلى هذا المذهب قال وسع ملكه السموات
والأرض. وحتى استعمال الكرسي هنا هو الكرسي
نقول للملك يجلس عليه فالملك مُلْكٌ وذكر هنا
السياق في المُلْكُ أَيْضاً (لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ
مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ
عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ) يشفع يتقدم بالشفاعة إلى من

يكون هو صاحب الأمر، ناسب هؤلاء يحتاج إلى ساكن والساكن هو في السماوات والأرض الملائكة والثقلين فإذن كلمة كرسي هي الأنسب. (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) وسع كرسيه السماوات والأرض فما بالك بعرشه؟

* ما هي اللمسات البيانية في الآية (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ (٢٥٥) البقرة) ؟

مسألة الكرسي لها عدة تفسيرات وفي الحديث أنها جسم بين العرض محيط بالسما والارض، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة وما في السماوات والارض كحلقة في فلاة بالنسبة للكرسي.

ما مسألة العرش والكرسي؟ الكلام عن العرش والكرسي نحن نتكلم في اللغة أما في الآية فالله أعلم. العرش هو عرش الملك، العرض ما يجلس عليه الملك له عظمة وهيبة يعظم بهيبة الجالس عليه والكرسي أي كرسي. القرآن استخدم العرش (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (٧) هود) وقال (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ) قالوا الكرسي محيط بالسماوات والارض والسماوات والارض وما فيها كحلقة في فلاة بالنسبة للكرسي والكرسي وما فيه كحلقة في فلاة بالنسبة للعرش. وقسم من المفسرين حاولوا أن يعطوا معاني أخرى وقالوا الكرسي هو القدرة والتدبير والملك وقسم قالوا هو العلم فذهبوا حتى يخرجوا من التجسيم والتشبيه وأعطوه معاني أخرى . في اللغة يستعملون الكرسي مجازاً يقصدون به الملك والتدبير.

"وَلَا يُوَوِّدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" أي لا
يثقله ولا يجهدّه وجاء بـ (لا) للدلالة على الإطلاق
لا تدل على الزمن المطلق وإن كان كثير من
النحاة يجعلونها للمستقبل لكن الأرجح أنها تفيد
الإطلاق (لا يمكن أن يحصل) . والعلّي من العلو
والقهر والتسلط والغلبة والملك والسلطان والعلو
عن النظير والمثيل. والعظيم من العظمة وقد
عرّفهما - (أل التعريف) لأنه لا علّي ولا عظيم
على الحقيقة سواه فهو العلّي العظيم حصراً.
وهذين الوصفين وردا مرتين في ملك السماوات
والأرض في آية الكرسي في سورة البقرة ، وفي
سورة الشورى (له ما في السماوات وما في
الأرض وهو العلّي العظيم) والأميرين في ملك
السماوات والأرض بما يدل على العلو والعظمة
حصراً له سبحانه.

الملاحظ في آية الكرسي أنها ذكرت في بدايتها
صفتين من صفات الله تعالى (الحيّ
القيوم) وانتهت بصفتين (العلّي العظيم) وكل
حملة في الآية تدل على أنه الحيّ القيوم والعلّي
العظيم سبحانه تقدست صفاته. فالذي لا إله إلا
هو هو الحيّ القيوم والذي لا تأخذه سنة ولا نوم
هو حيّ وقيوم والذي له ما في السماوات وما في
الأرض أي المالك والذي يدبر أمر ملكه هو هو
الحيّ القيوم والذي لا يشفع عنده هو الحي
القيوم ولا يشفع إلا بإذنه والذي يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه هو
الحيّ القيوم القيم على الآخرين والذي وسع

كرسيه السماوات والأرض هو الحي القيوم والذي لا يؤده حفظهما هو الحي القيوم لأن الذي يحفظ هو الحي القيوم وهو العلي العظيم.

والحي القيوم هو العلي العظيم والذي لا تأخذه سنة ولا نوم والذي له ما في السماوات والأرض والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه والذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والذي لا يحاط بعلمه إلا بما شاء هو العلي العظيم فكل جملة في آية الكرسي المباركة تدل على أنه الحي القيوم والعلي العظيم....

ومن الأمثلة على العطف في القرآن قوله تعالى في آية الكرسي (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (٢٥٥)) ولا نوم معطوفة على سنة ، وما في الأرض معطوفة على السماوات، خلفهم معطوفة على ما بين أيديهم، الأرض معطوفة على السماوات، بينما ولا يؤوده حفظهما فمعطوفة على لا تأخذه سنة ولا نوم في أول السورة . فبرغم وجود أنواع متعاطفات كثيرة ومختلفة نعطف لا يؤوده حفظهما على لا تأخذه سنة ولا نوم.

الخطوط التعبيرية في الآية : الملاحظ في الآية أنها تذكر من كل الأشياء اثنين اثنين، بدأها بصفتين من صفات الله تعالى (الحي

القيوم) وذكر اثنين من النوم (سنة
ونوم) وكرر (لا) مرتين (لا تأخذه سنة ولا
نوم) وذكر اثنين في الملكية (السموات
والأرض) وكرر (ما) مرتين وذكر اثنين من علمه
في (يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم) وذكر اثنين
مما وسعه الكرسي (وسع كرسيه السموات
والأرض) وختم الآية باثنين من صفاته (العليّ
العظيم) .

وقد ورد اسمين من أسماء الله الحسنى مرتين
في القرآن: في سورة البقرة (الله لا إله إلا هو
الحي القيوم) ومرة في سورة (آل عمران) في
الآية الثانية (الله لا إله إلا هو الحي
القيوم) (لاحظ الرقم ٢) . والعليّ العظيم وردت
في القرآن مرتين في القرآن أيضاً مرة في سورة
البقرة ومرة (له ما في السموات وما في الأرض
وهو العليّ العظيم) في سورة الشورى في الآية
الرابعة (أربع أسماء في الآية الرابعة) .

* من برنامج ورتل القرآن ترتيلاً: (مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (٢٥٥) البقرة) تأمل هذا
الأسلوب في الاستفهام (من ذا) إنه استفهام لكنه
خرج إلى معنى الإنكار والنفي وكأن الله تعالى
يريد أن يخبرنا عن شرف ومكانة الشافع عند الله
تعالى وهو محمد - صلى الله عليه وسلم -
فقال (إلا بإذنه) فلا أحد يشفع عند الله بحق الله
ولكن يشفع من خصّه الله تعالى بهذا الإذن، كرامة
ما بعدها كرامة .

(وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

شاء (٢٥٥) البقرة) قال تعالى (ولا يحيطون بشيء من علمه) ولم يقل ولا يعلمون شيئاً من علمه لأن الإحاطة تقتضي الإحتواء على جميع أطراف الشيء بحيث لا يشذ منه جزء من أوله ولا آخره فأراد ربنا أن يصور لنا قصر علمنا وضعف مداركنا فنحن قد نعلم شيئاً كان مجهولاً بالأمرس ولكننا لا نستطيع أن نحيط بكل ما يلزم عنه ولا نقدر على إدراك كل ما له به صلة ولذلك فإن علومنا قابلة للتبديل والتعديل. وانظر أيضاً إلى قوله تعالى (بشيء من علمه) ولم يقل ولا يحيطون بعلمه وهذا مزيد من الدقة في تصغير معارفنا وعلومنا. آية (٢٥٦) :

* في آية البقرة يقول تعالى (فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها) ولم يقل في لقمان لا انفصام لها، ما الفرق؟

* د. فاضل السامرائي: السياق هو الذي يحدد، قال تعالى في سورة البقرة (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى - لَا انفصامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)) قال (فمن يكفر بالطاغوت) والطاغوت رأس كل طغيان من ظالم أو غيره، هذا معنى الطاغوت من كان رأساً في الطغيان مثل فرعون والشیطان وجمعها طواغيت. فمن يكفر بالطاغوت أحياناً الكفر بالطاغوت يؤدي إلى أذى شديد وهلكة إذن تحتاج إلى (لا انفصام لها) يعني لا يحصل فيها أي خدش أو انفصال أو شيء. لما ذكر الكفر

بالبطاغوت الذي قد يؤدي إلى مظلمة كبيرة أو إلى عذاب أو إلى هلكة أكد ربنا تعالى فقال (لا انفصام لها) أما في لقمان فهي اتباع (ومن يسلم وجهه إلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى) لا تحتاج. لذلك لما ذكر الكفر بالبطاغوت الذي قد يؤدي إلى هلكة (فرعون صلبهم في جذوع النخل) قال (لا انفصام لها) تستمسك ولا تنفصم ولا تنفصل وكأنها تحفيز للإستعصام والاستمسك بالله سبحانه وتعالى .

* د. أحمد الكبيسي:

قال تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ {٢٥٦} البقرة) وفي لقمان يقول عز
وجل (وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ {٢٢} لقمان) ليس فيها لا انفصام لها.
مرة (بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا) ومرة (بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى) فقط بدون لا انفصام لها كيف؟ مع أن
العروة عادة الوثقى هو لكل شيء مكان تحمله
منه ولكل شيء آلة تتمسك بها من الوقوع أو
الهلاك يعني مثلاً ركاب في سفينة وجاءتها
عاصفة في يومٍ عاصف ولكي لا يتطاير الناس
في البحر كل واحد تمسك في مكان إما في حبل
أو في زردة أو في حلقة من الحلقات الحديدية
يتمسك بها حتى لا يطيره الهواء هذه هي العروة
الوثقى عروة وثيقة جداً.

فرب العالمين عز وجل يشبه هذا الدين ببناء كبير
ولا بد أن تتمسك فيه بعروة لماذا؟ لأن العواصف
حولك لا حدود لها، إبليس هذا شغله هذا
الشیطان كل همه أنه يراكم هو وقبيله يحاول أن
يرخي يديك من التمسك بهذه العروة بفسقٍ أو
فجورٍ أو بدعة أو طائفة أو كفر أو زندقة
والتاريخ مليء كل الأديان السماوية تاريخ الذين
تمسكوا بعروة ثم أفلتوها وانحرفوا وصاروا بفكر
آخر وطائفة أخرى وأضلوا الناس والقرآن يحدثنا

عن هذا في بني إسرائيل في التوراة والإنجيل
والقرآن وإلى هذا اليوم نحن نعاني من هؤلاء
معاناة على امتداد التاريخ ما خلا جيل من طائفة
تحاول أن ترخي يديك عن هذه العروة الوثقى
التي أنت متمسك بها ومتى ما ارتخت يداك
هلكت تخطفتك الطير (فَتَخْطِفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي
بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ {٣١} الحج) حينئذٍ
هذه العروة الوثقى مرة قال (لا انفصام لها) ومرة
قال فقط (العروة الوثقى) بدون لا انفصام لها
معناها تنفصم. عندنا تنفصم وتنقسم وتنفصل
معروفة، تنفصم يعني أنت يدك هي التي انفصمت
عن العروة التيار قوي السحب قوي سحبوك فيدك
لم تتحمل هذا الضغط فانفتحت يدك فانفصمت
عنها. هناك انقسمت من شدة تمسكك أنت بهذه
الحلقة بهذه العروة انكسرت هي انكسرت هذا
انقسم. وانفصل بدون عنف أنت رأساً تركته
والتاريخ ملئ بهذا و بهذا و بهذا كل دعاة الشر
هؤلاء شياطين يحاولون أن يجعلوك تنفصم عن
هذه العروة الوثقى وهي الإسلام كما قال الرسول
صلى الله عليه و سلم. إذن هذه العروة الوثقى
نوعين نوع هو العقيدة لا اله إلا الله كما
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه
احمد و غيره شخص رأى رؤيا متمسك فقال له
النبي هذه العروة هي الإسلام فتمسك بها
ماحييت إلا أن يدركك الموت وأنت عليها وهي لا
اله إلا الله.

هذه لا انفصام لها رب العالمين يشهد أن من

تمسك بالعروة الوثقى - وهو يقول قبلها لا إكراه في الدين - فهي قضية إيمان وكفر إذا شخص يعبد الأوثان أنت لماذا تكرهه؟ فقط قل له اترك الأصنام واعبد الله واحد إذا جاء وقال لا إله إلا الله بهذه القولة سوف يبقى عليها إلى يوم القيامة ولن ينقسم عنها هذا من تمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله الإسلام نفسه عندما نزل رب العالمين قال إن المشرك إذا صار مسلماً لن يرجع عنه أبدا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم) . الآية الثانية في سورة لقمان وهذا الخطاب للمسلمين في الأولى خطاب لغير المسلمين قال (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) لا تكره هؤلاء المشركين الذي يريد أن يسلم حياه الله، في الثانية يخاطب المسلمين (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) وهو محسن أي رجل تقي صالح مصلي الخ محسن في صلاته في صيامه في زكاته فهو ليس عابد بل عابد بإحسان بشكل جيد هذا استمسك بالعروة الوثقى فقط ما قال لا انفصام لها قد تنقسم كلنا ما في أحد في هذه الدنيا إلا وفي يوم من الأيام ارتكب ذنبا مع كونه من المحسنين. إذا لا نزال في العروة الوثقى في الأولى يتحدث عن العروة الوثقى التي هي الإيمان بالله الواحد الأحد لا إله إلا الله هذه الآية تقول هذه العروة لا انفصام لها هذا واحد وهذا

واقع الحال.

الثانية العمل العروة الوثقى الثانية العمل وليس التوحيد العبادات والحلال والحرام الحلال كله هذا ما قال لا انفصام لها قد تنفصم كل ابن آدم خطأ ما فينا واحد تقي وصالح في يوم ما صلى سنة سنتين ترك الصلاة سنة من السنين ترك الصيام مرة مرتين شرب خمر يعني كل ابن آدم خطأ (المؤمن كالسنبلة يميل تارة ويستقيم أخرى) (لو لم تذبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذبون) والأحاديث (المسلم كالفرس في أخيته) هذه الحلقة التي يربطون فيها الفرس (يجول ويدور ويعود إلى أخيته) يروح ويبعد قليلاً عن الإسلام لكن يرجع إذا تنفصم عروة العمل تنفصم وعروة الإيمان والتوحيد لا تنفصم أبداً ببركة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو كما قال (يُثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ {٢} الجمعة) إذا هذه التزكية التي زكى الله بها هذه الأمة أنها لا تشرك بالله أبداً ولكن نعم هكذا مرة ومرة ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم (ولكن ساعة وساعة لسنا على ساعة واحدة) هكذا كما جاء في الأحاديث الكثيرة لن نطيل عليكم في سردها وإلا لاحظ لكل إنسان عروته هذه عروة متحدة كل واحد منا له عروة عروة الحاكم العدل إذا تمسك بها ولم تنفصم جاء يوم القيامة متجلياً غفر الله كل ذنوبه عروة العالم الصدق إذا كان صادقاً ولا يخاف في الله لومة لائم جاء يوم القيامة وكل ذنوبه مغفورة عروة

التاجر الإخلاص والنصيحة وهكذا.

حديث عجيب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث عن البراء بن عازم قال كنا جلوساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي (أي عرى الإسلام أوثق؟) الله قال العروة الوثقى ما هي أوثق عروة؟ قالوا (الصلاة يا رسول الله قال: حسنة وما هي بها، ثم قالوا: الزكاة يا رسول الله قال: حسنة وما هي بها) ليست هذه هي الأوثق هذه عروة وثقى ولكن ليست الأوثق (قالوا: الصوم صوم رمضان قال: حسنٌ وما هو به قالوا: الجهاد قال: حسنٌ وما هو به) تصور الصلاة الصوم الزكاة الحج الجهاد كله قال رسول الله ما هو إذاً ما هي أوثق عروة؟ قال (أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله). تأمل فيها أنت قد تصلي ولكن قد تنافق قد تصلي وأنت غضوب وتحقد على الناس وحاسد قد تصلي وأنت مثلاً يعني بك بخل على أمك وأبوك ووالديك وأهلك الخ أنت إذا بلغ إيمانك أن جعلك تحب في الله وتبغض في الله لا تحب لصداقة ولا لمن أعطاك معروفاً إنما لأن هذا إنسان طيب ابن حلال فتحبه، معنى هذا أن قلبك لا فيه حسد ولا غيرة ولا غل قلب كهذا لا يمكن إلا أن يكون صالحاً فهو قلب سليم (إلا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ {٨٩} الشعراء) بالضبط هو هذا القلب السليم قطعاً صلاته عظيمة وحجه عظيم وصومه عظيم والخ وحينئذٍ ليس كل مصلٍ صالح ولكن كل من يحب في الله ويبغض في الله

صالح إذا علامة القلب السليم أن يحب في الله
ويبغض في الله.

إذا هذه أوثق عروة الكلام في العروة الوثقى كلام
طويل ولهذا كل نوع من أنواع العبادة هو عروة
ونحن قلنا مرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ {٣٥} المائدة) كل واحد من
هذه الأمة سيأتي يوم القيامة مشهوراً بعمل (إن
لكل عبد في السماء صيتاً كصيته في الدنيا) هذا
العالم هذا المنفق هذا الصابر هذا المجاهد هذا
الكريم هذا البار بوالديه كل واحد له صيت هذه
العروة كل واحد له عروته العروة الأساسية لا إله
إلا الله وهذه اطمئن ما دمت دخلت بها مصداقاً
بها قلبك أو أنك ولدت عليها فلن ترتد أبداً ارتاح
يبقى العمل لا الأولى لا انفصام لها (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا) وهذه شهادة من
رب العالمين الثانية قال من يعمل صالحاً ويسلم
وجهه استمسك بالعروة الوثقى (وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ
إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
) لكنه ما قال لا انفصام لها لأنك قد تنفصم يا ما
ناس راحوا ورجعوا وراحوا ورجعوا وراحوا
ورجعوا ويختم له إن شاء الله على خير وبخير.
هكذا هي مسألة الفرق بين آيتين آية قال (فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا) وآية قال
فقط (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) ما وصفها
بأنها لا انفصام لها لأنها قد تنفصم وعليك أن تعود
لها مرة أخرى . * ما دلالة (فقد) في قوله
تعالى (فقد استمسك بالعروة الوثقى) ؟ (د .

فاضل السامرائي)

(قد) حرف تحقيق على الماضي وإن كان على المضارع حصل أكثر من سؤال هل هي تفيد التقليل؟ هي من معانيها التقليل، (قد) إذا دخلت على المضارع تفيد التحقيق والتكثير ومن معانيها الشك. تفيد التوكيد والتكثير (قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ (١٤٤) البقرة) (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا (١٨) الأحزاب) . أحياناً يسألون ليست (قد) للتقليل إذا دخلت على المضارع؟ هذا من أحد معانيها وليس معناها الكامل كما يذكر النحاة . (قد نرى تقلب وجهك) هذا يقين، للتحقيق إذا عرفنا أن الفعل متحقق إذن (قد) تفيد التحقيق. الله تعالى يرى ويعلم سبحانه وتعالى . إذا دخلت (قد) على الماضي فهي للتحقيق أن الأمر تحقق وأحياناً قد تغير معنى الفعل من دعاء إلى خبر مثلاً تقول رزقك الله محتمل أنك تدعو له بالرزق وتحتمل أنك تخبر أن الله رزقه وأعطاه لكن لو قلت (قد رزقك الله) لا يمكن أن تكون دعاء وإنما إخبار لذا لا يصح أن تقول قد غفر الله لك وإنما تقول غفر الله لك أنت مخبر ولست داعياً. إذن (قد) تفيد التحقيق إذن (فقد استمسك بالعروة الوثقى) تعني تحقق استمسكه .
أيها الراكب الميمم أرضي أقري من بعضي السلام
لبعضي
إن جسمي كما علمت بأرض وفؤادي وساكنيه

بأرض

قد قضى الله بالفراق علينا فعسى باجتماعنا
سوف يقضي

إن بيتاً أنت ساكنه غير محتاج إلى السُرُج

ومريضاً أنت عائده قد أتاه الله بالفرج

إذن (فقد استمسك) تحقق استمساكه، هذا تحقق

لأنه في الغالب الفعل الماضي بعد جواب الشرط
في الغالب استقبال (درست نجحت) إذا قلت فقد

نجحت أي تحقق الأمر مثل الدعاء تقول: غفر الله

له يعني تدعو له، قد غفر الله له تحقق. (قَدْ أَفْلَحَ

الْمُؤْمِنُونَ (١) المؤمنون) هذا إخبار وتحقق.

إذن (فقد استمسك بالعروة الوثقى) تحقق

استمساكه.

* ما معنى كلمة والطاغوت؟ وهل هي موجودة

في لغة العرب؟

(د. فاضل السامرائي) الطاغوت: الطاغوت

يذكرون له معاني، هو من الطغيان، اشتقاقه

العربي من الطغيان، فعلها طغى (وعندنا فعلوت،

أصلها طغووت ثم صار بها إبدال، هذه مسائل

صرفية لا نريد أن ندخل فيها) ، عندنا مصادر

على فعلوت مثل الملكوت والجبروت ورهبوت

وهي عندنا في العربية وهي مصادر تدل على

المبالغة كما في الحديث "جللت الأرض والسماء

بالعزة والملكوت" . طاغوت من هذه الأوزان لكن

صار فيها تداخل صرفي وإبدال كلمة (أصلها

طغووت على وزن فعلوت) . هي من الطغيان، من

الفعل طغى . كل رأس في الضلال يسمى

طاغوت (ما عُبد من دون الله) حتى الساحر
يسمى طاغوت والكاهن والصنم وفي العربية
المارد من الجن يسمى طاغوت وهي عامة وكلمة
طاغوت تستعمل للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع.
للمفرد طاغوت وللجمع طاغوت وللمذكر طاغوت
وللمؤنث طاغوت. عندنا جمع (طواغيت) وعندنا
طاغوت مثل الطفل يُجمع على طفل وأطفال
وضيف يجمع على ضيف وضيوف وخصم قد
يكون مفرد وقد يكون جمعاً عندنا كلمات قد
تكون جمع وقد تكون مفرد حتى كلمة عدو
وأعداء، عدو مفرد وجمع عندنا كلمات تكون
الكلمة تعبر عن المفرد والجمع بحسب السياق
الذي وردت فيه ومنها طاغوت. يوجد طواغيت
في اللغة مثل طفل وأطفال. الطاغوت موجودة
والطواغيت موجودة .

الطاغوت تستعمل للمفرد والجمع والمذكر
والمؤنث فنقول هذا طاغوت وهذه طاغوت. حتى
في القرآن الكريم استعملها عدة استعمالات،
استعملها مفرد واستعملها جمع: (فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى - (البقرة) (٢٥٦) هذا جنس عام، (اللَّهُ وَلِيُّ
الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ (البقرة) (٢٥٧) هنا الطاغوت
جمع لأن للمؤمنين ولي واحد وهو الله سبحانه
وتعالى (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا) أما الكافرون
أولياؤهم متعددون الشياطين وغيرهم لذا قال

تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ
الطَّاغُوتُ) للمؤمنين ولي واحد وهو الله تعالى
صحيح المؤمنين بعضهم أولياء بعض لكن الولي
الواحد هو الله تعالى والكفرة أولياؤهم متعددون
لذا لم يقل وليهم الطاغوت. * ما الفرق بين
الرُّشد والرَّشد والرشاد؟

(د. فاضل السامرائي)

الرُّشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية أما
الرَّشد ففي الأمور الآخروية فقط، هكذا قرر علماء
اللغة . (فَإِنْ أَنْسَلْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا (٦) النساء) في
الدنيا، (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ
الْغَيِّ (٢٥٦) البقرة)، (وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي
لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (٢٤) الكهف) الرُّشد في
الأمور الدنيوية والآخروية أما الرَّشد ففي الأمور
الآخروية لا غير فالرُّشد أعم. الرشاد هو سبيل
القصد والصلاح (وَمَا أَهْدِيَكُمْ إِلَّا سَبِيلَ
الرَّشَادِ (٢٩) غافر) أي سبيل الصلاح عموماً،
طريق الصواب. الرشاد مصدر. المادة اللغوية
واحدة لهذه الكلمات وهي كلها الرُّشد والرَّشد
والرشاد كلها مصادر. رَشِدَ ورَشَدَ.

آية (٢٥٧) :

* ما معنى كلمة الولي؟ (د. فاضل السامرائي)
تستعمل للتابع والمتبوع والناصر، الولي التابع
المحب الذي يتولى أمره والولي الناصر، يعني الله
وليننا ونحن أولياء الله (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ
آمَنُوا (٢٥٧) البقرة) يتولى أمرهم (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ
اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) يونس)

فالولي تستعمل للفاعل والمفعول وتسمى من الأضاد. يقال مولى رسول الله والله مولانا، كلمات كثيرة في اللغة العربية تستعمل في هذا وهي واضحة في اللغة وفي الاستعمال القرآني. آية (٢٥٨) :

* انظر آية (١٢٤). ؟ * ما الفرق

بين (مِتم) بكسر الميم و (مُتم) بضم الميم؟
(د. حسام النعيمي)

(قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأَمِيتُ (٢٥٨) البقرة) استعمل المضارع فلم يرد لا في القرآن ولا في الشعر العربي غير هذا الموضع استعمال المضارع. جاءت على لسان من يحتاج إبراهيم في ربه وليس الله عز وجل

أَمَات من الرباعي ويميت من الرباعي لما يقول (مِثُّ) أصلها (أَمِثُّ) والتاء نائب فاعل أي أماته الله ثم بناه لصيغة المفعول. ولما يقول (مُثُّ) ينسب الموت لنفسه فتُعرب التاء في مُثُّ ضمير مبني في محل رفع فاعل، وفي (مِثُّ) التاء ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل مثل أكرمت وأكرمت. وفي الحالين الأمر مردّه إلى الله سبحانه وتعالى إذا قال (مِثُّ) على سبيل المجاز لأن الله سبحانه وتعالى هو المميت سبحانه والإنسان لا يميت نفسه. فإن هذه القراءات (مِثُّ) قراءة سبعية و (مُثُّ) قراءة سبعية لكن الفهم إذا كسر يفهم كأنه بُني للمجهول (مُثُّ) وإذا ضم الميم تكون نسب الفعل إلى نفسه، وفي الحالين الفاعل الحقيقي هو

الله سبحانه وتعالى

آية (٢٥٩) :

* ما دلالة (فأماته) فى قوله تعالى: (فأماته الله
مئة عام ثم بعثه (٢٥٩) سورة البقرة) و استخدام
الضرب على السمع للتعبير عن الموت فى الآية
(فَضَرَبْنَا عَلَى أذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ
عَدَدًا (١١) الكهف) وما دلالة
استخدام (بعثه) وليس أحياه؟
(د. حسام النعيمي)

أولاً أهل الكهف لم يموتوا وإنما ناموا لأنه تعالى
قال: (وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلْنَاهُمْ ذَاتَ
الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ
بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا
وَلَمَلَأْتَ مِنْهُمْ بُغْيًا (١٨) الكهف) الراقد ليس ميتاً
ولذلك لا يصلح أن يقول: أماتهم.

أما قوله تعالى (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ
قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ
عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ
إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) البقرة)
الأصل فى تعاملنا مع القرآن أن ما سكت عنه

ربنا سبحانه وتعالى نسكت عنه لأنه لا ثمرة فيه
إلا إذا ورد فيه خبر صحيح من رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يكون موضحاً لجزئية معينة

. (وهو المار بالقريبة) (أَتَى - يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا) نلاحظ أنه استعمل كلمة يحيي وكلمة الموت فلما استعمل الأحياء والموت ناسب ذلك أن يقول (فأَمَاتَهُ الله) لأنه تكلم عن موت وحياة . لكن قد يقول قائل هو لما تكلم عن موت وحياة قال (أَمَاتَهُ) فلم لم يقل (وأَحْيَاه) ؟ قال (فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ) فأَمَاتَهُ مناسب للموت. يُفترض في غير القرآن أن يقال فأَمَاتَهُ الله مائة عام ثم أَحْيَاه. لو قال ثم أَحْيَاه أي جعل فيه الروح، جعله حياً. أما بعثه فالبعث فيه معنى الإنهاض، بعثه يعني الحياة جزء منه، لما يقول بعثه أي جعله ينهض. الفعل بعث له معنيان متقاربان: المعنى الأول: أرسله والإرسال كأنه بعد تقييده كأنه كان عنده ثابت ثم أرسله لذلك يقولون أرسل السهم. ثم فيه معنى النهوض: يقول بعث الناقة لما تكون باركة بعثها أي أقامها وأنهضها بأن حلّ رباطها. هذان المعنيان متقاربان: بعثه أي أنهضه كاملاً مبصراً عاقلاً لأنه بعث بمعنى أَسْتَوَى قائماً كما تستوي الناقة واقفة إذا بعثتها.. فلما ينهض هذا النائم الميت أي نهض بوعيه بعقله حتى يحاور حتى يقال له كم لبثت؟ ويجيب. ثم ختامها (قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ) لما عُرِف قدرة الله سبحانه وتعالى (فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا) بدأ الحمار شيئاً فشيئاً يتكوّن فعند ذلك قال (فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ

اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) مسألة كان يعلمها لكنها الآن أصبحت يقيناً كأنه متعجب أنها قرية ميتة كيف يبعثها الله تعالى ؟ فجعلها الله تعالى آية لمن بعده ونحن من هؤلاء الذين يرون فيها آية من آيات الله أنه يحيي الموتى ويكسو العظام لحماً.

* ما الفرق بين ذكر التنوين وحذفه فى الآيتين (وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (٢٥) الكهف) و (بَلْ لَبِثَ مِئَةً عَامٍ (٢٥٩) البقرة) ؟
(د. فاضل السامرائي)

يقولون سنين شمسية وقمرية . سنين بدل، لو أضفنا نقول مائة سنة لكن فى الكهف ليست مضافة ، ثلاث مائة لم تضيفها حتى تقول ثلاث مائة سنة ، هذا بدل وليس تمييز
عدد. (سنين) بدل لأن تمييز العدد له أحكام بعد المائة والألف يكون مفرد مضاف إليه (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا (١٤) العنكبوت) (بَلْ لَبِثَ مِئَةً عَامٍ (٢٥٩) البقرة) (ثَلَاثَ مِائَةٍ) نَوْنٌ لأن هذا أمر عجيب فنَوْنٌ، هذا تنوين التمكين لكن الغرض منه، لماذا لم يضيف؟ لأن الأمر يدعو إلى العجب والتعجب (ثَلَاثَ مِائَةٍ) أبهت ويسمى الإيضاح بعد الإبهام. إذا قلنا (ثَلَاثَ مِائَةٍ) السامع لا يتوقع أو لا ينتظر منك شيئاً آخر لأنه لو أردت أن تضيف لأضفت بعد المائة ، إذن انتهى السائل فإذا جئت بالبدل تكون أتيت بشيء جديد ما كان يتوقعه قالوا الإيضاح بعد الإبهام.

* قال تعالى : (وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ) ما دلالة استخدام الواو ؟

(د. فاضل السامرائي) عندنا العطف على مقدر موجود في القرآن كثيراً.
مثال قوله تعالى: (أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى جِمَازِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ (البقرة ٢٥٩)
(ولنجعلك) على ماذا مععطوفة ؟ عندما أحيا

الله تعالى العزيز هل أحياه فقط ليجعله آية للناس؟ هنالك أمور أخرى ذكر الآن
منها (ولنجعلك آية للناس) ، لما نجد العطف مقدر على محذوف نفهم أن هناك أموراً أخرى لم يذكرها الشرع.

* هناك قراءتان لكلمة ننشزها فما الفرق بينهما؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)
قال تعالى: (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا (البقرة ٢٥٩) في كلمة (ننشزها) قراءتان: قرئت (ننشزها) من أنشر إذا بعث ف (ننشزها) هنا أي نحيتها.
وقرئت (ننشزها) من أنشز إذا رُفِعَ الشيء والآية تعني رفعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم بها، فالقراءتان تدلان على معنى واحد.
آية (٢٦٠) :

* (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى

قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنِ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيْطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ
فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ
كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ
أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠) البقرة) ما دلالة ختام
الآية (عزيز حكيم) بدل الله على كل شيء
قدير؟

(د. فاضل السامرائي)

أولاً سياق الآية قد يحسم الأمر لدى المتكلم
حسب ما يريد المتكلم عن أي شيء يريد أن
يتكلم؟ لما يذكر ربنا إحياء الأرض بعد موتها
التعقيب في ختام الآية ليست واحدة وإنما ماذا
يريد (وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا
مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) يس) إحياء الأرض
الميتة ذكر أمراً آخر وفي آية أخرى قال (وَيُحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ (١٩) الروم)
يستدل بها على أمر آخر غير الأكل، الأمر الواحد
ماذا يريد أن يعقب المتكلم عن أي أمر؟ في
حياتنا اليومية تقول سافرت إلى مدينة من المدن
فتقول سافرت إلى مدينة من أجمل المدن أو
تعقب على أهلها فتقول وجدت فيها أناس طيبين
أو تعقب على المدة التي قضيتها فيها.

فبالنسبة لهذه الآية أولاً الآية التي قبلها مباشرة
(أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ
لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ
فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَىٰ

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ
 كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ
 أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) والأمر
 الآخر قبلها كان الكلام أيضاً عن إبراهيم - عليه
 السلام - والنمرود (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ
 فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي
 الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ
 إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ
 بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٢٥٨) لما قال ربي الذي يحيي
 ويميت ألا يعلم أن الله على كل شيء قدير؟
 يعلم. واعلم أن الله على كل شيء قدير هو يعلم
 أن الله على كل شيء قدير واستدل بذلك على ما
 سبق من الآيات (قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي
 بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ) إذن
 هو قبل قليل يعلم، فهو الآن يريد أمراً آخر غير
 الأمر الذي ذكره واستدل عليه (قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن
 قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيْطْمَئِنَّ قَلْبِي) إذن هو يؤمن وإنما
 الآن يريد شيئاً آخر غي هذا الأمر.
 نلاحظ أولاً أن الآيات جاءت في سياق النمرود
 وهو معتد معتز بحكمه، لما قال (قَالَ أَنَا أَحْيِي
 وَأُمِيتُ) جاء بشخصين قتل واحد وأطلق الآخر،
 هو معتز بحكمه عزيز وحاكم لذا قال (وَأَعْلَمُ أَنَّ
 اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ربنا هو العزيز الحكيم والخطاب
 في الآية موجه إلى إبراهيم - عليه السلام - .
 قبل هذه الآية (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ
 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ

الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧)) والطاغوت كل رأس ظالم يعتز بحكمه ويخرج الناس بالبطش والإنكال والتنكيل من النور إلى الظلمات، طاغوت، كل رأس في الطغيان والظلم هو طاغوت يُخرج الناس بقوته وتحكمه وعزته فالسياق يقتضي إن الله عزيز حكيم، لا الطاغوت المتجبر ولا الظالم إنما الله. ثم هنالك أمر يقوله المفسرون أن الله تعالى إذا خرق الناموس والأسباب فلعزته وحكمة يريد بها هو، الذي يفعل هكذا بالنواميس هو الحاكم والقادر والعزيز فالله تعالى لا يفعل ذلك إلا لحكمة يريد بها ولعزته هو سبحانه وتعالى فأراد ربنا لا أن يبين قدرته لأن إبراهيم يعلم قدرته لكنه أراد أن يبين عزته وحكمته تبعاً للسياق التي وردت فيه الآية . الآية تحتل عدة أمور فماذا تريد أنت أن تركز؟ ختام الآية تناسب الآية وتناسب ماذا يريد المتكلم من هذه المناسبة ؟ هذا لا يتضارب مع السياق وإنما هو على ماذا يريد أن يركز؟ سياق الآية هنا واعلم أن الله عزيز حكيم وقبلها قال إن الله على كل شيء قدير إذن هي متماشية مع السياق.

* (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَظْمَنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِنَّكَ تَمَّا أَجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠) البقرة)

تكررت (ثم) مرتين فهل هي تفيد التراخي في

هذه الآية ؟ (د. فاضل السامرائي)
(فصرهن إليك) أي أملهنَّ إليك. السؤال لم لم يقل
فاجعل أو فادعهن؟ (ثم) تفيد الترتيب والتراخي
والفاء تدل على التعقيب. (ثم) تفيد معنيين (ثم
اجعل عل كل جبل) معناه هناك أكثر من جبل
هناك صعود جبال أربعة أولاً حتى يجعل لإبراهيم
سعة في أن يلتقط الطير لو جاء بالفاء لم يجعل
له سعة وإنما (ثم) يجعل له متسعاً في الحركة
هذا أمر والأمر الآخر هذا يدل على قدرة الله لأنه
بمرور الزمن اللحم قد يفسد وكلما كان أقرب
للذبح سيكون أسرع في الحياة والعجينة واحدة
لكن حتى يبين أنه حتى لو تأخر الوقت وفسد
اللحم سيحصل الأمر لو قال (ثم) لم يفد هذا
المعنى ، ليجعل لإبراهيم سعة في الحركة وينتقل
من جبل إلى جبل هذا يحتاج وقتاً فجاء بالفاء
سيجعل له متسع في الحركة لو جاء بالفاء لا
يجعل له متسعاً في الحركة ثم يدل على قدرة
الله لأنه حتى لو تأخر الوقت سيحصل الأمر
الطيور ستأتيك بسرعة حتى لو تأخر الوقت وهذا
أدل على قدرة الله بينما لو جاء بالفاء لم يفد
هذين المعنيين.

* ما اللمسة البيانية في كلمة (لكن ليطمئن
قلبي) على لسان إبراهيم في آية ٢٦٠ من سورة
البقرة؟ و قصة عزيز؟
(د. حسام النعيمي)

الكلام على لسان إبراهيم - عليه السلام - (وَإِذْ
قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ

أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنَّ لِيْطْمَئِنَّ قَلْبِيْ قَالَ فَخُذْ
أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ
جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٦٠) البقرة) ينبغي أن نتذكر
أولاً أن إبراهيم - عليه السلام - في هذا الطلب
كان يخاطب الله سبحانه وتعالى وكان الله تعالى
يخاطبه وليس وراء مخاطبة الله عز وجل إيمان.
يعني لما يكلم الله عز وجل ويسمعه ويسمع كلام
الله تعالى هل يحتاج إلى إيمان فوق هذا؟ هل
يحتاج إلى دليل؟ هو يناجي ربه وربّه يخاطبه
إذن المسألة ليست مسألة إيمان أو ضعف إيمان
أو محاولة تثبيت إيمان لأن مخاطبة الله عز
وجل هي أعلى ما يمكن أن يكون من أسباب
الإيمان. وهو أي إبراهيم - عليه السلام - الأواه
الحليم، كلم الله عز وجل فالقضية ليست قضية
إيمان بمعنى أنه كان يمكن في غير القرآن أن
يقال (أرني كيف تحيي الموتى ليطمئن
قلبي) لماذا دخلت (أولم تؤمن قال بلى) ؟
الله سبحانه وتعالى يعلم أنه مؤمن لأنه يكلمه
فكيف لا يؤمن. والتساؤل هو لتقرير أمر كما قال
الله عز وجل في سورة المنافقون (إِذَا جَاءَكَ
الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١)
((كان يمكن في غير القرآن أن يقول (قالوا
نشهد أنك لرسول الله والله يشهد أن المنافقون
لكاذبون) وإنما وضع بين هذه وهذه (والله يعلم
إنك لرسوله) لدفع ما قد يتوهمه إنسان أن

تكذيب الله عز وجل لهم في الرسالة فجاءت في مكانها وهي جملة إيضاح وتثبيت معنى.

هنا قال (أولم تؤمن قال بلى) هذا للسامعين لأن السامع لما يسمع إبراهيم - عليه السلام - يقول: أرني كيف تحيي الموتى سيسأل: ألم يكن إبراهيم كامل الإيمان؟ فحكى لنا قال (أولم تؤمن قال بلى) إذن أثبت الإيمان لإبراهيم - عليه السلام - حتى لا يخطر في قلوبنا أن إبراهيم - عليه السلام - طلب هذا الأمر ليثبت إيمانه وهو مؤمن. إذن ما موضع الإطمئنان هنا؟ علماؤنا يقولون أن إبراهيم - عليه السلام - كليم الله عز وجل الأواه الحليم كان في قلبه شيء يريد أن يراه، أن يلمسه، أن يرى سر الصنعة الإلهية، أن يرى هذه الصناعة كيف تكون؟. القلب نقول أنه غير مطمئن إذا كان يشغله شيء. (أرني) تعني أريد أن أرى رؤية العين لأن إحياء الموتى لا يرى فهو كان يتطلع إلى أن يرى هذا الشيء. والله تعالى لم يجبه لماذا تريد أن ترى؟. هؤلاء الأنبياء مقربون إلى الله سبحانه وتعالى هو يختارهم فلا يفجأهم برد يضربهم على أفواههم، لا. كما قلنا (أولم تؤمن) إعلام للآخرين حتى يثبت إيمان إبراهيم - عليه السلام - وأنه كان يريد أن يرى كيف تعمل يد الله تعالى في إحياء الموتى ولذلك قيل له: خذ أربعة من الطير. الأربعة يبدو أن الجبال التي حوله كانت أربعة والجبل هو كل مرتفع صخري عن الأرض وإن كان قليلاً. (فصرهن إليك) أي إحملهن إليك حتى

تتعرف إليهن وترى أشكالهن وهي أيضاً تشم رائحتك وتتعرف من أنت. ما قال القرآن قطعهن لأن هذا معلوم من كلمة (واجعل على كل جبل منهن جزءاً) . إذن أربعة طيور قسمهن أربعة أقسام ومن كل طير وضع قسماً على جبل فاجتمعت. جميعاً بمجرد أن ناداها وجاءت إليه مسرعات (يأتينك سعياً) .

هذا ليس مجرد إخراج ميت إلى الحياة وإنما بهذا التقسيم إبراهيم - عليه السلام - كان يريد أن يرى هذا الشيء ليس شكاً فرأى يد الله عز وجل كيف تعمل شيء أحب أن يراه ولا علاقة له بقوة الإيمان لأن إيمانه لا شك فيه وأثبتته لنا القرآن الكريم بعبارة (أولم تؤمن قال بلى) كان يمكن في غير القرآن أن تحذف هذه العبارة. في موقف شبيه قصة العزيز (أَو كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥٩) البقرة) أراه مثلاً في نفسه هو. مسألة إحياء الموتى كانت تداعب أذهان وفكر الكثيرين من باب الإطلاع على الشيء ولمعرفته وليس للشك لأنه كان هناك يقين بأن الله تعالى يحيي الموتى وهذا هو الإيمان. * (قَالَ فَخُذْ

أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ (٢٦٠) البقرة) ما دلالة (من) في قوله (من الطير) ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً) وهل تفيد معنى زائداً فيما لو قال: فخذ أربعة طيور؟ جيء بـ (من) في الآية لتدل على التبعية وهذا ما يضيف معنى آخر وهو التعدد والاختلاف خلافاً لقولنا أربعة طيور فهذه العبارة لا تدل على تعدد أنواعها فقد تكون الطيور من صنف واحد وقد دخلت (من) على هذه الآية لتدلنا على التعدد والاختلاف حتى لا يتوهم مشكك بأن بعض الأنواع أهون بالإحياء والبعث من بعض.

* (ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا (٢٦٠) البقرة) السعي هو نوع من أنواع المشي لا من أنواع الطيران فليَمَّ خَصَّ ربنا تعالى إجابة الطيور بالسعي لا بالطيران مع أن هذا مخالف لطبيعة الطير؟ (ورتل القرآن ترتيلاً) جعل الله سبحانه وتعالى هذا السعي دليلاً وآية على عودة الحياة بعد موت والحياة التي رُدَّتْ إليهن مخالفة لحياتهن السابقة ولذلك عجزن عن الطيران لأنه غير معهود بهذه الحياة الجديدة.

* ما اللمسة البلاغية في قوله تعالى (سَعْيًا) ؟ (د. فاضل السامرائي)

قال تعالى (ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا (٢٦٠) البقرة) أبلغ من ساعيات لأن أخبرت عن الذات بالحدث المجرد كأنه ليس شيء يثقله من الذات أصبح حدثاً مجرداً. مثل قوله تعالى (ولا تمش في الأرض مرحاً) حال جاء بها على وزن

المصدر (مرح) هذا يفيد المبالغة إذا أتيت بالحال
مصدراً فهو المبالغة قطعاً عندما تقول جاء ركضاً
أبلغ من جاءك راكضاً في الأرض مبالغة في
المشي، ومرحاً مبالغة. آية (٢٦١) :
* (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ (٢٦١) البقرة) ما
وجه الخصوصية في الحبة التي اختارها الله
تعالى للدلالة على مضاعفة الأجر والثواب؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

جعل الله سبحانه وتعالى الحبة مثلاً لمضاعفة
الأجر والثواب لأن تضعيفها ذاتي فهي تزداد
وتتمو وتخلف بنفسها لا شيء يزداد عليها وكذلك
الحسنة يضاعفها الله تعالى بذاتها لا بعمل آخر
يضاف إليها.

* متى يستعمل جمع القلة وجمع الكثرة
في القرآن الكريم مثل
كلمتي (سنبلات) و (سنابل) ؟ (د. فاضل
السامرائي)

القاعدة النحوية أن يكون جمع القلة للقلة وجمع
الكثرة للكثرة. مثل (دراهم معدودة) جمع قلة
و (دراهم معدودات) جمع كثرة، و (أربعة
أشهر) جمع قلة و (عدة الشهور) جمع كثرة،
(سبعة أبحر) (جمع قلة و (وإذا البحار
سُجرت) جمع كثرة، (ثلاثة آلاف) جمع قلة و (ألم
تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر
الموت) أكثر من عشرة جمع كثرة.
جمع المذكر السالم والمؤنث السالم من جموع

القِلَّةُ خاصة إذا كان معه جمع آخر يدل على الكثرة فإذا لم يكن معه جمع آخر يستخدم للقليل والكثير. مثلاً جمع ساجد ساجدون وسُجِّد وسجود. عندنا أكثر من جمع فتكون ساجدون للقلة لأنه يوجد مجموع للكثرة والمجموع في العربية ٤٧ منها ٤ للقِلَّة (أَفْعَل، أَفْعَال، فِعْلة، أَفْعَلة) والباقي للكثرة.

ويجوز أن يستعمل القلة للكثرة والكثرة للقلة حسب المقام أما في القرآن قد يُعطى وزن القلة للكثرة والعكس لأمر بليغ.

سنبلات قِلَّة وسنابل للكثرة. العدد واحد سبع وسبع في الآيتين فلماذا استعمل القلة مرة والكثرة مرة؟ وقد جاء في سورة البقرة (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {٢٦١}) سبع جمع قلة استعملت مع جمع كثرة لأنها في مقام مضاعفة الأجور والتكثير. وفي سورة

يوسف (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ {٤٣}) سبع استعملت مع جمع

القلة (سنبلات) لأن الآية تتحدث عن رؤيا ولا مجال للتكثير فيه إنما هو مجرد حلم لذا

استعملت بمعنى القلة ونقلها كما

هي (سنبلات) فالسياق في مقام ذكر حادثة كما هي.

وتستعمل للمقارنة بين معنيين مثل: قيام جمع
كثرة وقائمون جمع قلة وكذلك أعين للبصر
وعيون للماء، والأبرار جمع قلة وهي تستعمل
للمؤمنين فقط (إن الأبرار لفي عليين) والبررة
جمع كثرة وهي تستعمل للملائكة فقط لأنهم
أكثر (كرام بررة) .

وقوله تعالى (دراهم معدودة) مناسبة مع كلمة
(بخس في قوله (وشروه بثمان بخس) في سورة
يوسف (أكثر من عشرة فهي كثرة) لكن حتي لو
دفعوا أكثر من عشرة دراهم يبقى ثمناً بخساً.
وقوله (أياماً معدودات) في آية الصيام في سورة
البقرة، قللاً فهي أيام معدودات ليس كثيرة وهنا
تنزيل الكثير على القليل، وقد قلل أيام الصيام
لكن أجراها كبير.

* ما الفرق بين سنابل وسنبلات؟ (د. أحمد
الكبيسي)

كما في قوله تعالى (مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ (٢٦١) البقرة) و (وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ
بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سَنَابِلَاتٍ
خُضِرٍ وَأَخْرَ يَابَسَاتٍ (٤٣) يوسف) رأى الملك رؤيا
سبع سنبلات وحدها في الصحراء في حديقة
وحدها يعني هي واحدة اثنتان ثلاثة أربعة خمسة
سنة سبعة في حديقة في صحراء رآها وحدها،
أما في قوله تعالى (سنابل) سبع سنابل في حقل
من السنب، سبع سنابل محددة معينة لها ميزة
في حقل كبير من السنبل وهي ليست منفردة أو

منقطعة وهذا الفرق بين واحد لا يعمل عملاً صالحاً إطلاقاً في حياته كلها عمل سبع عملات هذا سبع سنبلات وواحد من الصالحين يصوم ويصلي وهو ملتزم لذلك حسناته لا حصر لها لكن فيها سبعة في غاية الروعة والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" معناها هؤلاء جزء من كل. حينئذ هذا الكتاب العزيز فيه عجائب وفيه إعجاز لا يمكن لك أن تتصورها إلا أن نبدأ بها واحدة واحدة كما انتبهنا من الكلمة وأخواتها وبدأنا في هذا البرنامج "وأخر متشابهات" والله سبحانه وتعالى إذا مدّ في أعمارنا يكون لنا شأنًا آخر. آية (٢٦٢) :

* ما الفرق من الناحية البيانية في ذكر الفاء (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) وحذفها (لَهُمْ أَجْرُهُمْ) في آيتي سورة البقرة؟

* د. فاضل السامرائي: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {٢٦٢}) و (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ {٢٧٤}) .

ذكر الفاء في الآية الثانية جاء حسب ما يقتضيه السياق. والذكر هنا يسمّى تشبيه من أغراضه التوكيد وقوله تعالى (بالليل والنهار سرّاً وعلانية) فيها توكيد وتفصيل في الإنفاق ودلالة على الإخلاص فافتضى السياق زيادة التوكيد لذا جاء

الفاء في مقام التوكيد والتفصيل. أما الآية الأولى
فذكر فيها الإنفاق في سبيل الله ولم
يفصل (بالليل والنهار أو سرّاً وعلانية) فاقتضى
الحذف.

الفاء كما هو معلوم للتعقيب مع السبب، التعقيب
أي يأتي بعدها مباشرة ، في عقب الشيء. أما
الواو فهي لمطلق الجمع ولا يدل على ترتيب أو
تعقيب . الفاء تفيد التعقيب وتأتي للسبب، سببية
درس فنجح، الواو ليس فيها سبب. هذه أحد
الأسباب درس فنجح.

لماذا جاء بالفاء في الثانية دون الأولى ؟ الفاء
واقعة في جواب اسم الموصول وهنا الاسم
الموصول مشبّه بالشرط واسم الموصول أحياناً
يشبّه بالشرط بضوابط فتقترن الفاء في جوابه
كما تقترن بجواب الشرط وكل واحدة لها معنى .
مثال: الذي يدخل الدار له مكافأة والذي يدخل
الدار فله مكافأة . الأولى فيها احتمالان إما أنه له
مكافأة بسبب دخوله الدار كأن الدار مقفلة وهو
يفتحها أي أن المكافأة مترتبة على دخول الدار
وإما أن يكون للشخص الذي يدخل الدار له
مكافأة بسبب آخر. إذن فيها احتمالان عندما لا
تذكر الفاء. إذا ذكرت الفاء فلا بد أن المكافأة
مترتبة على الدخول قطعاً وليس لأي سبب آخر
وهذا تشبيه بالشرط أي أن المكافأة شرط الدخول
في الدار. أيضاً هناك ملاحظة أنه في تشبيه
الموصول بالشرط أحياناً يكون الغرض من ذكر
الفاء هو التوكيد أي أن ما يُذكر فيه الفاء أكد مما

لم يذكر كقوله تعالى (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) بدون فاء والثانية (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) زاد بالليل والنهار وسراً وعلانية أيها أكد؟ التي فيها الفاء، الآية الأولى قال فقط (ينفقون أموالهم في سبيل الله) أما الثانية فقال (بالليل والنهار سراً وعلانية) حدد أكثر. في جواب اسم الموصول احتمالين تشبيهه جواب الموصول بالشرط إما أن يكون السبب بمعنى أداة الشرط وإما لزيادة التوكيد.

* د. أحمد الكبيسي:

(الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ {٢٦٢} البقرة) (لهم أجرهم) ، نفس الآية في سورة البقرة (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ {٢٧٤} البقرة) (فلهم أجرهم) بالفاء، أنت لاحظ هذا الكتاب العزيز الحرف يغير المعنى تماماً كما شاهدنا في كل حلقة ولهذا الحرف في كتاب الله آية (من قرأ حرفاً في القرآن فله عشر حسنات لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولا م حرف وميم حرف) فمن قرأ ألم له ثلاثين درجة فهي ليست كلمة واحدة حينئذ لماذا؟ لأن لكل حرف معنى يغير النسق الآية وسياقها واتجاهها

•
لما قال لهم أجرهم كشخص دخل على ملك وسلم
على الملك وقال له استرح كيف حالك ترى أنت
إنسان طيب أنت كريم وانتهى الأمر. أما الثاني
الذي جاء ليسلم على الملك قام الملك في وجهه
نهض استقبلاً وقال أشهدكم أن هذا الرجل من
الكرام هذا من الأجواد هذا من الطيبين يعني بدأ
يمدح فيه علناً هو أراد أن يقول عن كلا الرجلين
أنهم كرام لكن هنا قالها بشكل آخر بشكل فيه
عناية وفيه قوة وفيه إصرار مما يدل على أن
هديته وهبته وهبة الملك ستكون بلا حساب.
الآخر الملك يحبه على قدر حاله قال له أنت كريم
لكن هذا يبدو كرمه عجيب ولهذا الحروف عجيبة
رب العالمين كان يقول لمحمد صلى الله عليه
وسلم أنت على خلق عظيم عبارة جميلة عربية
فصيحة جملة مفيدة مبتدأ وخبر أنت يا محمد
على خلق عظيم واضحة لكنه قال (وَإِنَّكَ لَعَلَى
خُلُقٍ عَظِيمٍ {٤} القلم) زاد الحرف واو والحرف
إن والحرف لام كل واحدة فيها معنى الواو قسم
قال له وعزتي وجلالي إنك لعلی خلق عظیم هذه
الواو إن للتأكيد كما تعرفون هذه إن وأخواتها
للتأكيد أن هذه قضية مؤكدة ما تقبل النقاش ولا
أغير رأيي فيك إطلاقاً (وَإِنَّكَ) لعلی لام التأكيد
حينئذ الأولى واو للقسم إن لمن ينكر أنا أقول
أنت ناجح شك فأقوله وأنت لناجح أي أقسم بالله
أنت ناجح لما أقول أنك فيأتي شخص ينفي هذا
فأقول وإنك لناجح إن للتأكيد واللام للتصديق.

إذاً كل حرف يعطيك معنى جديداً ينتقل بالجملة
بالآية بالكلمة إلى معاني وأفاق أخرى لا يمكن أن
تأتيك إلا بهذا الحرف من هنا هذا المتشابه
في القرآن الكريم على غرار ما تكلمنا في الكلمة
وأخواتها كيف أن المترادفات كل واحدة عالم هذا
لب أو من المهمات في كتاب الله عز وجل التي
تفتح لك آفاقاً يعني أكثر خيراً إذا استطعت أن
تقرأ في اليوم صفحة لأنك تقرأ بعلم والعلم
بالقرآن شيء والقراءة بالقرآن شيء آخر كل
الناس تقرأ القرآن وعمل عظيم وفي غاية الجمال
لكن لذا (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ) أو (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) لهم أجرهم أجر عام
كمن لو أعطى ثمرة النبي قال (اتقوا النار ولو
بشق ثمرة) والآية نزلت على الذي أحضر تمرتين
ليس لديه غيرهما والمنافقين يضحكون عليه هي
تمرتين لكنها عند الله عزيمة هؤلاء لهم أجرهم
لكن واحد (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ {١٣٣} الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ
وَالضَّرَّاءِ {١٣٤} آل عمران) سواء كان لديه أو لم
يكن لديه شيء وهذه الآية تقول (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ) لم يقل ينفقون من أموالهم بل ينفقون
أموالهم كل الذي عنده يشارك جيرانه وأهله
والفقراء بكل الذي عنده ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة قال هؤلاء (فَلَهُمْ

أَجْرُهُمْ) مثل الوعد الهائل من ملكٍ قادر فلهم
أجرهم أي سأعطيهم عطاء ولهذا مقدمة هذه
فلهم أن هؤلاء أصحاب إنفاق متميز كل الذي
عنده في سرائه وضرائه إذا جائع أو عطشان أو
مريض يعطي فقير أو غني يعطي لا يمن ففيه
صفات وقيود تجعل هذا الإنفاق من النوع الراقي
جداً. ولهذا أنت لاحظ الثلاثيات والرباعيات في
القرآن ما من مجموعة عبادة إلا وفيها في
النهاية (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ {٣} البقرة
(الشورى الجهاد الكفاح العلم يأتي وراءها (وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) معناها أن هذا الإنفاق لب
العبادات هكذا.

إذا (لَهُمْ أَجْرُهُمْ) و (فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ) إذاً طريقة
إنفاقك من كل ما تملك لا يعني هذا أن تعطيهم
كل ما تملك لكن أنت ممتلكاتك قليلة فتؤثر على
غيرك ولو كان بك خصاصة وبحرية وبطبيعة نفس
ولا تمن ولا تؤذي هذا يوم القيامة أجره عجيب
لأن الإنفاق (كل أمري يوم القيامة في ظل
صدقته) يعني أعظم أنواع الشفاعات والوسائل
المنجية الصدقات ولهذا قال (فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ) والثانية قال (لَهُمْ أَجْرُهُمْ) .
آية (٢٦٤) :

* لم ختمت الآية بقوله تعالى: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤) لماذا لم يقل الظالمين؟
(د. فاضل السامرائي)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَدْنَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ
مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ (٢٦٤) قَالَ (وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ) هذا كافر ولو قال ظالم فالظالم ليس
بالضرورة كافر فقد يكون ظالماً غير كافر إنما هذا
هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لو قال
ظالمين لا تعني أنه كافر. حتى لما قال (لَا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا) وصف الذين
كفروا أعمالهم (كسراب بقية) (كرماد اشتدت به
الريح) .

* ما الفرق بين (وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) -
(وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) ؟ (د. أحمد
الكبيسي)

في سورة البقرة (كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ {٢٦٤} البقرة) (وَلَا يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) في سورة النساء (وَالَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ {٣٨} النساء) فيها (ولا) زيادة
هناك (كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) هنا (وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ) (ولا) ما الفرق بينهما؟ وفي سورة التوبة
أَيْضاً (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ {٢٩} التوبة) إذا في سورة النساء
والتوبة (لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر) وفي
البقرة (يؤمن بالله واليوم الآخر) ، الذي لا يؤمن
بالله واليوم الآخر كافر شخص يقول أنا لا أؤمن

بالله ولا في الآخرة أنا أعبد الأصنام وإذا مت
صرت تراباً لا يوجد لا قيامة ولا الخ هذا لا يؤمن
بالله واليوم الآخر هذا إعلان الكافر هو قال أنا
رجل شيوعي أنا أمام الناس شيوعي وحزبي
الشيوعي أنا ستالين أنا لينين أنا غورباتشوف لا
يوجد لا الله ولا الخ هذا (لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ) هو أعلن عن كفره وشركه بالله لا يوجد
الله أصلاً بالنسبة له فهو ملحد هذا لا يؤمن بالله
واليوم الآخر وهذا أصدق من الأول. الأول يدعي
أنه مؤمن فهو يقول أنه مؤمن وأنه مؤمن بوجود
الله لكنه كذاب دجال يعني فقط بالظاهر فهو
منافق يقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر فالله قال
له لا أنت لا تؤمن لا بالله ولا باليوم الآخر.

فحينئذ هذا الفرق فقوله تعالى (لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) هذا منطق الكفار جميعاً ولما يقول
لك (وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) هؤلاء
المنافقون فالمنافق كافر لكن يدعي أنه هو مؤمن
ولا يتبع الإيمان ومتناقض (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ
أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ

بِمُؤْمِنِينَ {٨} يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا
يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ {٩} البقرة
(هذا الذي الله يقول عليه (وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) لاحظ، مثلاً كشخص جاء وقال لك
أنا راسب خلاص هذا فلان راسب بالدروس لكن
لو قال لا أنا ناجح في الرياضيات والإنجليزي
المدير قال له لا أنت لست ناجح لا بالرياضيات
ولا بالإنجليزي أنت كاذب. جداً واضح هذا الفرق
بين (لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فهو مشرك

عادي ومعلن هذا ولا يغيره فهو يقول لا يوجد
الله ولا آخرة ولا حساب ولا كتاب وآخر وهو غير
مؤمن أيضاً لكن يخفي هذا الأمر إما لطمع أو
خوف أو نفاق أو لآخره قال هذا الذي قال (وَمِنَ
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ
بِمُؤْمِنِينَ) هذا الله يقول عليه (وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) هذا الفرق بين التعبيرين.

* ما دلالة التقديم والتأخير في قوله تعالى (لَا
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا {٢٦٤} البقرة) -
(لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى

شَيْءٍ {١٨} إبراهيم) ؟ (د.أحمد الكبيسي)
نفس الاثنين الله يقول عن الذين لا يؤمنون بالله

واليوم الآخر يقول (لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا {٢٦٤} البقرة) ومرة ثانية يقول عليه (لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى

شَيْءٍ {١٨} إبراهيم) يعني آيتين عجيبتين ما الفرق بينهما؟ وحينئذ رب العالمين يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ {٢٦٤} البقرة) على شيء مما كسبوا، في مكان آخر في آية أخرى (لَا

يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ) ما الفرق بينهما؟

أنا أقول لك أنت لا تملك شيئاً من مالك أو أقول أنت لا تملك من مالك شيئاً لغة أعجوبة . رب

العالمين عندما اختار هذه اللغة العربية حسنّها ورقّاها حتى وصلت إلى قمة رقيها فنزل القرآن على تلك القمة وما كان للغة أخرى غير العربية أن تحمل هذا المطلق الإلهي والفهم النسبي. هذا

الكلمة القرآنية تعطيك معنىً جديداً إلى يوم القيامة معبأة بمعانٍ لا تنضب وكل واحد على قدر ثقافته وفهمه وعقله وحضارته وعصره وحاجاته

يستطيع من الجملة الواحدة من الآية الواحدة أن يستنبط فيها حكماً جديداً مدلاً عليه لم يخطر

على بال الأجيال الذين سبقوه. لما نقول نحن

لدينا كافر ومنافق كما قلنا قبل قليل أن هناك

فرق بين الاثنين بين كافر وبين مؤمن لكن مؤمن

منافق، الكافر لا يقدر على شيء مما كسب ليس

لديه كسب يعني واحد يقول لا يوجد إله وفرضنا
تصدق هل له أجر؟ الجواب لا.

عمل مشروع عظيم ولكنه لا يؤمن بالله مثلاً
هؤلاء الشيوعيين في روسيا الذين كانوا ينكرون
وجود الإله عمل خدمات للبشرية اخترع شيئاً
اخترع سيارة أو طائرة أو دواء ليس له فيها أجر
والله تعالى يقول (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ {٧} آل
عمران) لكي يكون لك أجر على الإبداعات اختراع
البنسلين واختراع الأسبرين واختراع الطيران
يعني خدمات ناس قدمت خدمات للبشرية والله
كلما ركبت طائرة أو سيارة أو قطار أو ما شاكل
ذلك تقول ما هذا؟ العالم أصبح جميلاً أصبح
مريحاً ناس بعقولها اخترعت هذا هؤلاء من كان
منهم يؤمن بالله قال لا أنا أؤمن بأن الله وهو رب
العالمين إله الناس وهناك يوم القيامة وحساب
وكتاب هذا له أجره عند الله عز وجل (إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وشخص آخر قال لك لا يوجد
إله أنا شيوعي هذا عمل أعمال صالحة لكن ليس
له شيء فالذي هو يعتقد بأن الله موجود هذا
انتهينا هذا يقدر على شيء مما كسب. المنافق
والمشرك، المنافق تكتب حسناته نقول عنه مؤمن
أنا مسيحي أنا يهودي أنا مسلم لكنه كاذب هو
منافق، في الأعماق هو ملحد فهناك من الناس من
ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن
الكفر وأعلن الإسلام وأخفى الكفر وارتدوا بعد

ذلك فهذا كونه مسلم تكتب له وتسجل له أعمال
حسنة لكن ليس له منها شيء. عنده فلوس
وأموال لكن لا يستطيع أن يسحب ولا درهم
محجور عليه هذا (لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى
شَيْءٍ) .

ذاك الذي هو يقول لا يوجد الله هذا (لَا يَقْدِرُونَ
عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا) ليس لديه كسب أصلاً
ليس لديه كسب لا يستطيع أن يأتي بما فعل لكي
يضعه في حسابه (لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا
كَسَبُوا) يعني لا يمكن أن تأتي بهذه الحسنات
يضعها في حسابه في بنك الرحمن عز وجل إذاً
هو أصلاً كافر والكافر لا يحاسب على الفروع
وليس له أي عمل، الإيمان شرط العمل. الثاني
المنافق لا هو في الظاهر مؤمن هو مواطن. يعني
نفترض جديلاً أن لدينا شخص مهندس هنا وهو
جاسوس للعدو لكن لديه جواز سفر وهو جالس
هنا في الظاهر هو منتمي هذا في الظاهر يدخل
ويخرج لا بأس لكن ليس له قدرة على أن يكون
في أي مكان لأن الدولة تعرف أن هذا مهندس.
هذا الفرق بين الملحد وبين الكافر المشرك العلني
فالمشرك (لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا
كَسَبُوا) والمنافق الذي يعلن الإيمان والإسلام (لَا
يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ) هذا هو الفرق بين
هاتين الآيتين.

آية (٢٦٥) :

* ما معنى طَلَّ في الآية (فَإِنْ لَّمْ يُصْبَهَا وَابِلٌ
فَطَلَّ) ؟

(د. فاضل السامرائي)

الطلّ هو الندى

* ما الفرق بين خبير وبصير في الآيتين (إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (٩٤) النساء) (وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٦٥) البقرة) ؟

(د. فاضل السامرائي)

البصير، البصر يؤخذ من أمرين، البصر يأتي
بمعنيين في اللغة إما البصر هي الحاسة التي
ينظر بها الباصرة ويأتي لما في القلب الإبصار
بالقلب ربنا يسميه بصيرة ،البصيرة في القلب
والبصر ليست العين وإنما الرؤية وهذا الفرق بين
النظر والبصر. إذن كلمة بصير فيها أمران بصير
ضد الأعمى (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ (١٦) الرعد) من ناحية الرؤية ، وبصير
لمن كان قلبه بصيراً عنده معرفة في قلبه. الخبير
العليم ببواطن الأمور فربنا لما يقول (إِنَّ اللَّهَ
بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (٣١) فاطر) يعني محيط
ببواطن الأمور وظواهرها. ببواطن الأمور من خبير
وظواهرها من بصير الأصل الأول هو الإبصار.
البصير من الإبصار ومن قوة القلب، إذن خبير
العلم ببواطن الأمور خبير بصير يعني عليم
ببواطن الأمور وظواهرها ولعلمه ببواطن الأمور
فمن باب أولى أنه عليم بظواهر الأمور.
آية (٢٦٦) :

* انظر آية (١٨٧) .؟

* ما معنى الضعف في القرآن في قوله تعالى
(أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ
نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦) البقرة) وقوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ
أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ
ضَعِيفًا (٢٨) النساء)؟
(د. حسام النعيمي)

كلمة الضعف ضد القوة إما القوة المادية أو القوة
المعنوية . في الآية الأولى (٢٦٦) البقرة) هي
مثال لمن يحول عمله الصالح إلى سيء. سؤال
بصورة (أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ
وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ) هذه جنة الدنيا حديقة واسعة فيها من
كل الثمرات والأنهار تجري من تحتها ، ماذا يريد
الإنسان بعد هذا من حيث الجانب المادي؟
وأصابه الكبر لا يستطيع أن يزرع (وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ
ضُعَفَاءُ) هذا الرجل الكبير عنده أطفال صغار
السن (فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) مصيبة
عظمى وهذه الصورة التي يرسمها القرآن صورة
جنة أثمار وأعنان ونخيل والعربي يحب النخلة
ولا يترك شيئاً منها بدون إستفادة منه، الثمرة
يستفيد منها والنواة والسعف والجذع بعد أن
يموت يجعله سقفاً لبيته، هناك علاقة بالنخلة لذا
يذكر القرآن بها. الذرية ضعفاء ما عندهم قوة
لإعادة الزراعة واحترقت الجنة وهذه مصيبة
عظمى ، هكذا شأن الذي يتحول من الإيمان إلى
الضلال والمعصية والكفر.

الضعف فيه لغتان: بفتح
الضاد (الضَعْف) وبالضم (الضُعْف) . هما لهجتان
عربيتان فصيحتان نزل بهما جبريل - عليه
السلام - على صدر رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - حتى لا يعترض أحدٌ على أحد.
أما الضِعْف بالكسر فيعني المكرر، ضِعْف كذا يعني
مرة بقدر شيء آخر ضِعْفه وليس مرتين كما هو
الشائع. تقول هذا ضِعْف هذا أي بقدره فإذا أردت
بقدر مرتين تقول ضِعْفَيْن.
* هل يحتمل معنى قوله تعالى (جنات تجري من
تحتها الأنهار) أن الجنات تجري؟
(د. فاضل السامرائي)

لا أعلم إذا كانت الجنات تجري لكن بلا شك أن
الأنهار تجري فالجريان يكون للأنهار في الدنيا كما
في قوله تعالى في سورة البقرة (أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢٦٦)
((وقال تعالى في سورة طه (جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ
تَزَكَّى (٧٦)) وفي سورة يونس (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٩)) لكن هل
هناك أمر آخر أن الجنات تجري؟ الله أعلم لكن
الأمر فيها أن قطعاً الأنهار تجري ويمكن من قدرة
الله تعالى أن تجري الجنات في الآخرة ولكن هذا

ليس ظاهراً مما نعرفه.

آية (٢٦٧) :

* ما دلالة الاختلاف في نهايات الآيات (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧) ، (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣) ، وفي الآية (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) البقرة) ؟ (د. فاضل السامرائي)

نأخذ كل آية في سياقها (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢) قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ (٢٦٣) لما ذكر الأذى ناسب ذكر الحلم لأن الحلم لا يعجل بالعقوبة ولا يغضب سريعاً إذا أُوذِيَ فلما ذكر الأذى ناسب ذكر الحلم. الآية الأخرى ليس فيها ذكر أذى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧) هذه ليس فيها أذى وإنما إنفاق ما هو خلاف الأولى، أنت أنفقت من الخبيث والله غني عن هذا. الله تعالى قال (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) والناس

يجب أن تنفق الطيب وليس الخبيث الرديء، أنت تنفق الخبيث في سبيل الله والله غني عن هذا. الآية الأولى فيها أذى فناسب ذكر الحليم وهذه فيها خلاف الأولى في الإنفاق فالله غني وحميد فذكر فيها (حميد) لأنه يجب أن تفعل حتى تُحمد على ما تُنفق. (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) واسع بالرحمة والفضل، هو واسع المغفرة والفضل عليم بما تنفقون فيجازيكم على ما تنفقون فهو واسع العطاء واسع الخير واسع الرحمة وعليم بما تفعل فيجازيك فلماذا تخشى الفقر؟ الشيطان يعدكم الفقر والله تعالى واسع العطاء وواسع المغفرة وواسع الرحمة فلماذا تخشى الفقر، فواصل الآية نفهمها من السياق. آية (٢٦٨) :

* (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ (٢٦٨) البقرة) فَلِمَ قَدَّمَ رَبَّنَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْفَاعِلُ عَلَى فَعْلِهِ؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

الفاعل هو الشيطان والفعل يعدكم قال تعالى (الشيطان يعدكم) ولم يقل يعدكم الشيطان بل قدم الفاعل على فعله؟ إن في تقديم اسم الشيطان وابتداء الآية به إيذاناً لك أيها المؤمن بدم الحكم الذي سيأتي بعده لتحذر الوقوع به. ألا ترى أنك تحذر السامع فتقول له: السفاح في دار صديقك وذلك بخلاف قولك: في دار صديقك السفاح.

آية (٢٦٩) :

* قال تعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩)

الآيات السابقة واللاحقة للآية تتحدث عن الإنفاق فهل من أوتي الحكمة فهو ينفق أو من ينفق يؤتى الحكمة ؟

(د. فاضل السامرائي)

الآية الكريمة (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦٨) يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٦٩) طلب المغفرة والفضل من الله هو إنما من الحكمة يعني لقد أوتي صاحبها من الحكمة ومن الخير أكبر وأوسع مما في المال من أوتي خير كثير أكثر من هذا المال الذي يظنه السائل. (وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا) ثم قال (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ) الذي يطلب المغفرة والفضل هو لا شك هذا خيره أكبر من مجرد المال مهما كان هذا المال، أوسع من المال إذن داخل في الخير وداخل في الفضل وداخل في المال وداخل في كل شيء ففيها ارتباط والكلام عام.

* ما المقصود بالحكمة فى قوله تعالى ("ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا" البقرة ٢٦٩) ؟ ولم لم تنسب لله عز وجل ؟ (د. فاضل السامرائي)

الحكمة هي وضع الشيء في محله قولاً وعملاً، أو هي توفيق العلم بالعمل، فلا بد من الأمرين معاً: القول والعمل، فمن أحسن القول ولم يحسن العمل فليس بحكيم، ومن أحسن العمل ولم يحسن القول فليس بحكيم. فالحكمة لها جانبان: جانب يتعلق بالقول، وجانب يتعلق بالعمل. والحكمة خير كثير كما قال الله تعالى (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) (٢٦٩) البقرة فالله تعالى مؤتي الحكمة ولذلك نلاحظ أنه تعالى قال: "وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ"

قال (آتيناً) بإسناد الفعل إلى نفسه، ولم يقل: لقد أوتي لقمان الحكمة، بل نسب الإتيان لنفسه. والله تعالى في القرآن الكريم يسند الأمور إلى ذاته العلية في الأمور المهمة وأمور الخير، ولا ينسب الشر والسوء إلى نفسه البتة. قال تعالى: "وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا" ١٠ الجن.

أما في قوله تعالى: (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) (٢٦٩) فقد قال عز وجل قبلها: (يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب) فنسب إتيان الحكمة إلى نفسه، ثم أعادها عامة بالفعل المبني للمجهول.

آية (٢٧٣):

* (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ) (٢٧٣) البقرة (ماذا أراد ربنا بقوله (لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

الأَرْضِ) وهل ضرب الأرض فعل الأغنياء؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

هذا وجه بديع من أوجه اللغة العربية وهو باب
الكناية والكناية أن تقول كلاماً وتريد ما يلزم
عنه. فتقول هذا رجل سيفه طويل يريد ما يلزم
عنه وهو طول الرجل فلا يحمل السيف الطويل
إلا الرجل الطويل. (لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
الأَرْضِ) كناية عن عجزهم وفقرهم فهم عاجزون
عن التجارة لقلة ذات اليد والضرب في الأرض
كناية عن المتاجرة لأن شأن التاجر أن يسافر
ليبتاع ويبيع فهو يضرب الأرض برجليه أو
بدابته.

آية (٢٧٤) :

* انظر آية (٢٦٢) . ؟

آية (٢٧٥) :

* (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا (٢٧٥) البقرة) لَمْ
قال (يأكلون الربا) ولم يقل يأخذون الربا مع أن
الأكل يختص بالطعام لا بالمال؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

نعم الأكل في حقيقته هو ابتلاع الطعام ولكن ربنا
عبر عن أخذ الربا بالأكل ليبين لنا حرص المرابي
على أخذ المال بشَرّه.

آية (٢٧٦) :

* (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦) البقرة) فَلِمَ خَصَّ ربنا الكافر
بعدم المحبة دون المرابي؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)
تأمل هذا السر البديع في خاتمة الآية فقد ختمها

بقوله (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) مع أن بداية الآية توحى أن ختامها: والله لا يحب كل مرابي أثيم، فلمَ خصّ ربنا الكافر بعدم المحبة دون المرابي؟ إن الإخبار بأن الله تعالى لا يحب جميع الكافرين يؤذن ويشعر بأن الربا شعار أهل الكفر وهو سمة من سماتهم فهم الذين استباحوه. وفي هذا تعريض بأن المرابي متّسمٌ بخلال أهل الكفر والشرك وإن كان مؤمناً. آية (٢٧٧) :

* انظر آية (٢٦٢). ؟ آية (٢٧٨) :

* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٢٧٨) البقرة) لِمَ قَدَّمَ ربنا تعالى الأمر بالتقوى على الأمر بترك الربا مع أن الآيات تعالج قضية الربا؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

أمر الناس بتقوى الله تعالى قبل الأمر بترك الربا لأن تقوى الله هي أصل الامتثال والاجتناب وترك الربا من جملتها وخصلة من خصال التقوى. آية (٢٨٠) :

* ما دلالة كلمة ميسرة ؟ (د. فاضل السامرائي) قال تعالى في سورة البقرة (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {٢٨٠}) .

اليسار هو الغنى المؤقت كالفقير إذا جاءه مال فعليه أن يؤدي دينه وهذا يفسّر أن يُنظر المعسر حتى يزول عذره. وقد يكون الفقير موسراً بين ساعة وساعة ولا يصبح غنياً بين ساعة وساعة وقولنا ذو سعة بمعنى موسّع عليه. (وإن كان ذو

عسرة) بمعنى إن وُجد.

آية (٢٨١) :

* ما الفرق بين (ما عملت) و (ما كسبت) ؟ (د. فاضل السامرائي)

قال تعالى (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ (١١١) النحل) و قال (وَاتَّقُوا يَوْمًا

تَرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ (٢٨١) البقرة). في آية النحل قال

ما عملت. في سياق الأموال يقول (ما

كسبت) وفي سياق العمل يقول (ما عملت) . في

البقرة في سياق الأموال وقبلها أمور مادية من

ترك الربا (٢٧٨) الربا كسب حرام، آية

المعسر (٢٨٠) ، آية الدين (٢٨٢) البقرة ، في سياق

الأموال فناسب ذكر الكسب أما آية النحل ليس

لها علاقة بالكسب وقال قبلها (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ

هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) النحل) ليس

فيها كسب فالجهد والفتنة والصبر ليست كسباً.

ففي سياق الأموال قال كسب وفي سياق الأعمال

قال عمل. في الآية قبلها قلنا أن الكسب منوط

بالمال في الغالب ولهذا يقول تعالى (تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ

خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ (١٣٤) البقرة)

جعلها كالأموال وككسب الإنسان.

* قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا

يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ

عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٣٣) لقمان)
وقال تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ (٢٨١) البقرة) الآيتين جملتان وصفيتان
فلماذا الحذف (فيه) في إحداها والذكر في
الأخرى؟

(د. فاضل السامرائي)
السبب أن التقدير حاصل (يجزي فيه) لكن لماذا
الحذف؟ الحذف يفيد الإطلاق ولا يختص بذلك
اليوم. فالجزاء ليس منحصرًا في ذلك اليوم وإنما
سيمتد أثره إلى ما بعد ذلك اليوم وكلما يذكر
الجزاء يحذف (فيه) (لا تجزي) و (لا يجزي)
أما في الآية الثانية فذكر (فيه) لأنه منحصر
فقط في يوم الحساب وليس عمومًا. وكذلك في
قوله تعالى (يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب
والأبصار) اليوم منحصر في يوم القيامة
والحساب لذا ذكر (فيه) . وحذف (فيه) عندما
كان اليوم ليس محصوراً بيوم معين.
آية (٢٨٢) :

* انظر آية (٢٣٣) ؟.

* ما اللمسة البيانية في الآية (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ
رَبَّهُ (٢٨٢) البقرة)؟ ولماذا ذكر الله ورب في نفس
الآية ؟ (د. فاضل السامرائي)
الله غير الرب فالرب هو المربي والموجه والمرشد
والمعلم والقيّم ولذلك يصح أن تقول عن إنسان
هو رب الدار، رب الشيء، لفظ الجلالة الله هو
اسم العلم من العبادة هو الإله المعبود. (وَلْيَتَّقِ

اللَّهُ رَبُّهُ) سبب الاختيار؟ هذه الآية جزء من آية الدين (وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا) (٢٨٢) يتكلم عن الدائن والمدين. الدائن أحسن إلى المدين وأجره أعلى من أجر المتصدق لأن المتصدق أجره عشرة أضعاف والدائن ثمانية عشر كما في الحديث لأنه أخرج المحتاج من حاجته إذن الدائن أحسن إلى المدين فعلى المدين أن لا يبخس حق من أحسن إليه، الرب أحسن إلى العبد في تعليمه وتوجيهه إذن الدائن هو الذي أحسن إلى المدين والله هو الذي أحسن إلى الدائن فمكّن له. وقال في ختام الآية (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) والمعلم مربى رب فناسب رب من ناحية الإحسان ومن ناحية التعليم. لو قال (وليتق الله) فقط ليس فيها معنى الإحسان والإفادة وأهذا أحسن إليك فكما أحسن الله إليك وأتاك المال وجعل يدك أعلى ، لو قال ليتق ربه كلمة رب لا تعني الله بالضرورة لأن الرب قد تكون رب الدين. أراد أن يجردّها لله سبحانه وتعالى ولهذا قال (وَلَيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ) . * (فَلْيَكْتُبْ وَلِيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا) (البقرة) (٢٨٢) البخس هو النقص فهل اختيار البخس في قوله تعالى (ولا يبخس منه شيئاً) لغاية وسبب؟) ورتل القرآن ترتيلاً)

نعم فالبخس وإن كان بمعنى النقص إلا أنه يدل على الإنقاص بخفاء وغفلة عن صاحب الحق لذلك كان اختيار هذا اللفظ دون غيره.

* (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ (٢٨٢) البقرة)
(ما الفرق بين قولنا (واشهدوا شهيدين) وقوله
تعالى (واستشهدوا شهيدين) ؟) (ورتل القرآن
ترتيباً)

انظر إلى هذا التصوير البديع الذي ترسمه زيادة
السين والتاء في قوله تعالى (واستشهدوا) هذه
الكلمة تدل على طلب شهادة الشاهدين وتكليف
بالسعي للإشهاد وهذا ما لا يفيد

لفظ (واشهدوا) الذي يدل على مجرد الشهادة .
* ما دلالة (أن) في الآية (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى (٢٨٢) البقرة) ؟
(د. فاضل السامرائي)

كراهة أن تضل إحداهما أو لئلا تضل. أن تميد
بكم يقولون كراهة أن تميد بكم أو لئلا تميد بكم
(إِنِّي أَعْظُمُكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦) هود)
يعني لئلا تكون من الجاهلين.

* (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
الْأُخْرَى (٢٨٢) البقرة) في قوله تعالى (فتذكر
إحداهما الأخرى) أظهر ربنا سبحانه
وتعالى إحداهما مع أن حقها الإضمار فمقتضى
الظاهر أن تكون الآية : أن تضل إحداهما فتذكرها
الأخرى ، فما فائدة تكرار إحداهما أي كما قال
تعالى (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
(ورتل القرآن ترتيباً) ؟)

تكررت كلمة إحداهما لأن كل واحدة من المرأتين
يحوز عليها ما يجوز على صاحبها من الضلال

والتذكير وتكرار كلمة (إحداهما) مع الضلال ومع
التذكير لئلا يُتوهم أن إحدى المرأتين لا تكون إلا
مذكّرة للأخرى . * ما الفرق بين استشهدوا
وأشهدوا في آية البقرة (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ (٢٨٢) وفي نفس الآية (وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ (٢٨٢) □

(د. فاضل السامرائي)

استشهد (إستفعل) يعني احتمال الأول أن يكون
للطلب أي اطلبوا شهيدين أو قد يكون للمبالغة أي
اطلبوا ممن تكررت منه الشهادة وممن تعلمون
قدرته وعلمه على أدائها. الهمزة والسين والتاء
للطلب يعني اطلبوا شهيدين ومنها للمبالغة
فالهمزة والسين والتاء تأتي لأمور منها هذه، أما
أشهدوا فليس فيها هذا الأمر معنى ذلك أن
استشهدوا معناها أقوى ولو لاحظنا كيف قال
استشهدوا والموضع الذي قال أشهدوا (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا (٢٨٢) تقييدات في حفظ الحقوق (فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) الذي لا يستطيع
أن يحفظ حقه قال (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ) في هذا الموقف نطلب من يستطيع أن
يتحمل الشهادة أمين قادر على أن يتحمل أدائها
قال (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى
(أما في الثانية قال (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) في البيع ليس فيه أحد
قاصر لا يستطيع أن يمل ما عليه الحق وما إلى
ذلك وإنما حالة أكبر فقال (أشهدوا) لأن البيع لا
يحتاج.

إنّ الحالة التي تستدعي دعوة الأمين والقوي
والمقتدر والعالم بالشهادة ذكرها في موطنها
والتي لا تحتاج ما قال اكتبوها (إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا) فيما هو أهم جاء بالفعل الذي يدل
على الأهمية الطلب ولمبالغة والأمر الاعتيادي
الذي يحصل في الأسواق قال أشهدوا فوضع كل
فعل في الموضع الذي ينبغي أن يوضع فيه.
* هل اللام هنا نافية أم ناهية (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ (٢٨٢) البقرة) ؟
(د. فاضل السامرائي)

في قوله تعالى (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ (٢٨٢) البقرة) و (لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ (٢٣٣) البقرة) هذا حكم
شرعي. (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ) (لا) ناهية
وليست نافية بدليل الرأى في (يضار) مفتوحة .
هل هي لا يضارر؟ أي لا يضره أحد أو لا يضار،
هو لا يضر أحدا؟ محتمل أن الكاتب والشهيد
يضغط عليه ويضر عليه ويهدد فيغير من شهادته

يحتمل هذا المعنى أو أن الشهيد لا يريد أن يشهد
لأسباب في نفسه، يغير في الشهادة . لا يضارَر أو
لا يضارِر؟ لو أراد أن يقيّد كان يقول ولا يضارَر
فيكون قطعاً هو المقصود (نائب فاعل) لو أراد أن
ال كاتب هو الذي يُضِر يقول لا يضارِر. مع أن
الله سبحانه وتعالى قال في القرآن (ومن
يرتد) في مكان وقال (ومن يرتد) في مكان
آخر (من يشاقق) و (من يشاق) بدل أن يقول ولا
يضارَر أو ولا يضارَر جاء بتعبير يجمعهما معاً
يريد كلاهما. إذن لو فك يجعل هناك عطف لكنه
أوجز تعبيراً ويجمع المعاني ويسمى التوسع في
المعنى .

)

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ (٢٣٣) البقرة) لا يوقع عليها ضرر بحيث
الأب يضرها إذا كانت مطلقة ؟ أو هي لا تضر
زوجها بحيث تمنع إبنها؟ ما المقصود؟ المعنيان
مرادان وكلاهما منهي. عندنا باب اسمه التوسع
في المعنى في علم المعنى، عندنا دلالة قطعية
وعندنا دلالة احتمالية وهذه الاحتمالية تحتل
معاني قد تراد كلها أو بعضها فإذا أريد بعضها أو
كلها يسموه التوسع في المعنى. آية (٢٨٣) :

* (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمَانَتَهُ (٢٨٣) البقرة) فَلِمَ أطلق على الرهان اسم
الأمانة ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

كل من يقرأ هذه الآية يعلم أن الأمانة في قوله تعالى (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ) يُراد بها البرهان الذي سبق ذكره (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) سَمَّى ربنا سبحانه وتعالى الدَّين في الذمة أو الرهن أمانة لتعظيم الحق عند المدين فاسم الأمانة له مهابة في نفس الإنسان لا تضيفه كلمة الرهان وفيها تهويل من عدم الوفاء بالاتفاق لئلا يُسمى ناكث العهد خائناً.

* (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ (٢٨٣) البقرة) أليس من

الممكن حذف لفظ الجلالة (الله) من الجملة (وليتق الله ربه) ؟ فلم ذكر رنا تعالى كلمة (الله) وكلمة (ربه) وهما اسمان لمسمى واحد؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

ذكر اسم الجلالة (الله) في الآية مع أنه يمكن الاكتفاء بقولنا وليتق ربه لإدخال الروع في ضمير السامع ولغرس المهابة في قلبه ليكون حذراً من الإخلاف فاسم الجلالة (الله) له وقع في نفس السامع يشعرك بالمهابة والتعظيم. آية (٢٨٤) :

* ما دلالة تقديم وتأخير كلمة تخفوا في آية

سورة البقرة وسورة آل عمران؟

د. فاضل السامرائي:

قال تعالى في سورة البقرة (لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٨٤}) وقال في آل عمران (قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٩} .

المحاسبة في سورة البقرة هي على ما يُبدي الإنسان وليس ما يُخفي ففي سياق المحاسبة قَدَمُ الإبداء أما في سورة آل عمران فالآية في سياق العلم لذا قَدَمُ الإخفاء لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى .

د. أحمد الكبيسي :

نهايات سورة البقرة (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٨٤} البقرة)
تبدوا أولاً وتخفوا ثانياً هذه في البقرة ، وفي آية أخرى يقول (قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ {٢٩} آل عمران) إذا مرة بدأ بما تخفيه أنت في صدرك أو تبديه في الثانية بدأ بما تبديه أولاً ثم تخفيه فلماذا قَدَمُ؟ لماذا مرة قال أهم شيء عندك الذي تخفيه ومرة أهم شيء عندك الذي تبديه؟ فمرة بدأ بتخفيه وهو مهم مرة بدأ بتبديه فهو مهم إذا لماذا هناك الإخفاء أخطر وهنا الإبداء أخطر؟. الذي حصل ما يلي كما تعرفون أولاً رب العالمين تكلم مرة عن المحاسبة ومرة عن العلم لما يقول (يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) يعني بالشر الشر عادة يُخفى ولا يُظهر فرب العالمين يخاطب الذين يخفون الشر ويفعلونه كثيراً قال رب العالمين أعلم وأكرم وأشد إحاطة بالعلم منكم بما تخفونه في صدوركم. فأنت عندما تفعل منكراً تبديه ومنكراً تُخفيه فرب العالمين عز وجل يعرف

ما تبديه ويعرف ما تُخفيه. من أجل هذا لماذا
قدم ما تبديه (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ) ؟ هذا
عن الشر ترتكبون الذنوب قدّم إن تبدوا من حيث
أن إبداء الذنب أخطر بكثير جداً من إخفائه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ارتكب من
هذه القاذورات) يعني الذنوب الحدود (شيئاً
فاستتر) لا أحد يعرف وأخفاها (فهو بستر الله إن
شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه ومن أبدأ صفحته
أقمنا عليه الحد) لماذا؟ لأنه يفسد الجماعة هذا
الذي يجاهر بشرب الخمر بالزنا بالقمار علناً وأمام
الناس وتخرج في الشارع هذا تحدي للنظام
للمجتمع ولستره ولكرامته ولواجهة الجماعة
الإسلامية والمجتمع الإسلامي الذي ينبغي أن
يكون مجتمعهم نظيفاً فكونك أنت تتحداهم بهذا
الشكل، ماذا لو مشى أحد الناس عارياً في
الشارع؟ أو مشت امرأة عارية؟ يا أخي لا بد أن
تستتر الستر في هذه الحالة هذا ضرورة قرب
العالمين بالمسيئين قال يحاسبكم فكلمة يحاسبكم
يعني الآن أنتم ترتكبون ذنباً، أيهم أخطر الذنب
الخفي أو الذنب الظاهر؟ الذنب الظاهر في تحدي
للجماعة وللمجتمع وللشعب وللحكومة وللقوانين
والنظام والآداب يعني كلام طريف يعني خدش
الآداب العامة ، هذا بالإضافة إلى الذنب فيه
وقاحة وفيه مجاهرة (ومن أبدى صفحته
أقمنا) (لعن الله المجاهرين الذي يرتكب ذنباً في
الليل وقد ستره الله يصبح فيحدث به) يقول
فعلت بالأمس كذا وكذا والله شربت خمراً وفعلنا

كذا وفلان شيء هذا ملعون. فرب العالمين لما بدأ
قال (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ) بدأ بأنه كيف أنت تبدي
الذنوب؟! أنت استتر لعل الله يغفر لك هذا
بالذنوب. أما بالأعمال لا قال (إِنْ تُخْفُوا مَا فِي
صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ) من حيث أن المفروض أن
الأعمال الحسنة مفروض يعني يقول (تصدق
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت
شماله) (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ
تُخْفُوهَا وَتُؤْثَرُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهِيَ خَيْرٌ
لَكُمْ {٢٧١} البقرة) الإخفاء أبعد عن الرياء
والسمعة وفيها إخلاص لله عز وجل
من أجل هذا رب العالمين يبدأ بالأهم من حيث
أنه بالذنوب الإبداء مصيبة وهو الخطأ والخطورة
في الذنب. أما في الإنفاق الإصرار بالعطاء أفضل
والإبداء غير مرغوب فيه (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ
بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً {٢٧٤} البقرة) قدم
السِر. إذا المطلوب في الذنوب أن لا تبدي فالإبداء
جريمة ثانية يعني جريمة مغلظة ولهذا
قدمها (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ) في الإنفاق
قال (إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ) أولاً عرفنا الفرق
بين تبدا وتخفوا. لكن لماذا مرة قال قلوبكم مرة
قال صدوركم؟ هناك (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ) هنا (إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ) مكان
آخر إن تخفوا ما في قلوبكم. هذه مقصودة
النفوس مكنن الشهوات (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ
الشَّهَوَاتِ {١٤} آل عمران) الشهوة والهوى هذا من

النفس وخالف النفس والشیطان واعصهما فلما
 يقول في أنفسكم يعني من باب الشهوة . لما
 قال (فِي صُدُورِكُمْ) الهواجس والعواطف
 والأحاسيس من وساوس وعواطف مختلفة من
 كره وحب وحقد وبغضاء وانكسار وحزن وألم الخ
 حينئذ لما يقول كما في الآية (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
 فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ {٤٩} العنكبوت) (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا
 تُخْفِي الصُّدُورُ {١٩} غافر) هكذا كل هذه السيئات
 الخطيرة التي نحاسب عليها يوم القيامة والتي
 مكمنها الصدور من فخر ورياء وطمع وجشع
 وحب وكره وما شاكل ذلك ما فيها من سوء هذا
 يرجع إلى الصدور لأن الصدر هو مكان القلب
 وفي القرآن الكريم هذا موجود. إن تخفوا ما
 نفوسكم من الشهوات أو ما في صدوركم من
 الوسوس وعلى هذا النحو وليبتلي الله ما في
 صدوركم وليمحص ما في قلوبكم (قُلْ كُونُوا
 حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا {٥٠} أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي
 صُدُورِكُمْ {٥١} الإسراء) (وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
 وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي
 صُدُورِكُمْ {٨٠} غافر) وهكذا كما قال عن
 الشيطان (الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
 النَّاسِ {٥} الناس) (وَنَعْلَمُ مَا تُوسْوِسُ بِهِ
 نَفْسُهُ {١٦} ق) إذاً كل نوع من أنواع الجرائم
 القلبية هذه لها قسم من الصدور وقسم من
 النفوس وقسم من القلوب. هكذا هو الفرق بين
 قوله تعالى (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

تُخَفُّوهُ) وبين (إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ) في الخير أَنْ عَلَيْكَ أَنْ تُخَفِّي وَلَا تُبْدِي في الخير عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ قَدْوَةً وَلاَحِظَ الْفَرْقَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى قَالَ (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) إِذَا قَضِيَّةٌ إِجْرَامٌ أَمَا هُنَا قَضِيَّةٌ إِنْفَاقٍ عَمَلٍ صَالِحٍ فَقَالَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمَهُ اللَّهُ) وَهَكَذَا الْآيَاتُ بَعْضُهَا يَكْمُلُ بَعْضُ مِنْ حَيْثُ كُلُّ كَلِمَةٍ فِي الْآيَةِ هِيَ الَّتِي تَوَجَّهَ هَذَا التَّغْيِيرُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ نَقْصَانِهِ أَوْ زِيَادَةِ حَرَكَةٍ أَوْ نَقْصَانِهَا عَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ مَا حَوْلَ الْآيَةِ لَكِي تَعْرِفَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا وَفِي قَوْلِهِ (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ {٥} الْأَحْزَابُ) هَذِهِ النِّيَّةُ فَالْنِّيَّةُ فِي الْقَلْبِ مَعْنَى هُنَا عَلَى النِّيَّاتِ لَاحِظْ هُنَا أَنْ لِلنَّفْسِ وَظِيْفَةٌ وَلِلصَّدْرِ وَظِيْفَةٌ وَلِلْقَلْبِ وَظِيْفَةٌ .

وَالْآنَ ثَبِتَ عِلْمِيًّا وَهَذَا مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ ثَبِتَ عِلْمِيًّا أَنْ الدِّمَاغَ لَهُ ارْتِبَاطٌ بِالْقَلْبِ فَالْقَلْبُ لَيْسَ فَقَطْ مَجْرَدُ آلَةٍ تَضَخُّ الدَّمُ بَلْ ثَبِتَ عِلْمِيًّا الْآنَ أَنَّ الْقَلْبَ لَيْسَ فَقَطْ مَجْرَدُ آلَةٍ تَضَخُّ الدَّمُ وَإِنَّمَا هُنَاكَ رِبْطٌ فِي الْعَمَلِ بَيْنَ الدِّمَاغِ وَبَيْنَ الْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ عَمَلَ الدِّمَاغِ مُرْتَبِطٌ بِعَمَلِ الْقَلْبِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا يَرْسِلُ لِلْآخِرِ إِيْشَارَاتٍ وَلِهَذَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ (تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) مَا قَالَ تَعَمَّدَتْ أَدْمَغْتَكُمْ .

هَذَا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ فِي التَّارِيخِ يَثْبِتُ الْآنَ أَنَّ الْقَلْبَ لَيْسَ مَجْرَدُ عَضَلَةٍ تَضَخُّ الدَّمُ وَإِنَّمَا فِيهَا مِنْ عَمَلِ الدِّمَاغِ شَيْءٌ فَلهَذَا اللَّهُ قَالَ (تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) .

فى إجابة أخرى للدكتور الكبيسي : يعنى
الآيتين (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ) و
(إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ (٢٩) آل
عمران) الذي فى النفس نفسك وشهوات
ووساوس هذا حديث نفسك أما صدوركم لا،
مؤامرات وجرائم وإلحاد وكفر ونفاق وأنت
مصاب وخيانة وتآمر مع العدو وارتداد شيء
مصائب فهذه النفس يقول العلماء الأكارم يقولون
عقوبته اللهم كلنا فىنا وساوس يعنى واحد شاف
له واحدة حلوة وفكر فيها واحد كان يسكر سابقاً
وتاب ويقول الله ما أحلى تلك الأيام التى كنا
نسكر فيها! ولهذا الإسلام حرّم استعمال أواني
الخمير بعد ما حرّم الخمرة طيب يا أخى بعضها
كاسات حلوة وجميلة صحيح كنا نشرب فيها
الخمير لكن الآن تبنا نشرب فيها شاي قال لك لا
أكسرها لا أحد يترك فى بيته هذه الأواني لماذا؟
أنت بعد سنة أو سنتين من تركك للخمير ترى هذه
الأواني وتقول الله كيف كانت أيام حلوة عندما
كنا نسهر ولما كنا نسكر لا لا وحينئذ يقول عن
هذا يبتلى بالهم. وساوس النفس رب العالمين
يعاقبك عليها فى الدنيا بالهم لكن التى فى
الصدور لا هذه مصائب. نحن قلنا سابقاً الشيطان
يا جماعة مجرم كبير مجرم دولي ارهابي هائل
هو ليس عمله أن يجعلك تنظر إلى امرأة أو
تشرب خمير هو لا ينزل نفسه إلى هذا المستوى
فهذا كفيل بها نفسك الأمانة بالسوء لا، يقول لك
اكفر اشرك خون تعاون اقتل هذا شغل الشيطان

هذا في الصدور كقوله تعالى (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ
النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ (٥) النَّاسِ) .

نعود إلى ما كنا عليه في قوله تعالى (وَإِنْ تُبْذُوا
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ) تبذوا وتخفوا وبعدين
في أنفسكم أو صدوركم وشرحناه باختصار
أنفسكم الشهوات وهذه الشهوات كما تعرفون ما
لم تنفذها فأنت غير محاسب عليها لكن إذا كنت
هذه المشاعر الشهوانية والخواطر تتخيل لما كنت
تسكر أو تزني أو فلانة أو علانة وقد تفرض
نفسها عليك هذه الخيالات إذا أنت طردتها عن
نفسك فلست محاسباً عليها (تجاوز الله لأمتي
عن ما حدث بها نفسها ما لم تفعله) وطبعاً
تعرفون أنتم درجات الشعور أول مرة العلم
الإدراك يعني أنا أرى سيارة جميلة أدرك أن هذه
سيارة جميلة هذا إدراك ثم أحبها هذا يسمونه
وجدان ثم تتمنى أن تحصل عليها أنت لست لديك
مال فتفكر بسرقتها فهذا يسمى الهَمَّ ثم الشروع
ثم رحت عليها إلى أن أخذتها فهذا يسمى الإدراك
ثم الوجدان كأن ترى امرأة وأدركت أنها جميلة
بعدين قلبك اشتهاها هذا وجدان ثم يفكر كيف
يحصل عليها بأي طريقة كانت هذا النزوع إلى أن
يصل إلى الشروع ويفعلها.
فكل واحدة لها حكم أنت في كل شيء في سيارة
في جريمة في قتل كل هذه إذا في النهاية عند
مرحلة النزوع والشروع إذا لم تفعلها تغفر كلها

كشخص فكر بواحدة واشتهاها وذهب إلى بيتها فلم يجدها هذا انتهى فهذا ما دام لم يفعل الفعل تغفر له كل الحركات التي قبلها (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا (٣١) النساء) كل المقدمات مغفورة ما عدا الجرائم الجنسية أما ما عداها سرقة قتل خيانة صار عندك إدراك ووجدان وشروع ونزوع ثم ذهبت ثم قلت لا ما أفعل هذا كلها مغفورة لكن القضايا الجنسية كلها محسوبة عليك يعني أنت أول نظرة محاسب عليها أدركت أن هذه جميلة محاسب عليها اشتيتها محاسب عليها صار عندك شروع محاسب عليها مديت يدك هذا نزوع أنت الآن دخلت في جريمة كبيرة فقضايا الجنس النظرة الأولى والنظرة الثانية هذه التفاصيل تعرفونها جيداً. من أجل هذا في نفوسكم هذه القضايا أما في صدوركم الجرائم التآمرات الخيانات والعالم مليء بمثل هذه الأمور هذا شيء وهذا شيء وكل واحدة لها حكمها وإن تخفوا أو تبدوا، تبدوا أو تخفوا ومرة قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، تبدوه هذا قضايا العداء والتآمر هذا واضح أنت في حزب في جماعة تتآمر وتقتل طائفيًا وفئويًا أمام الناس بأن هذا مشرك وهذا قاتل وهذا خائن وتقتل في العالم والباقي لا مخفية تبدأ بالخفاء.

* ما دلالة تقديم وتأخير (يغفر) في قوله تعالى (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ

لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (٢٨٤) البقرة) وقوله تعالى (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ
اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ
وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ (٤٠) المائدة) ؟
د. أحمد الكبيسي:

رب العالمين قال (سبقت رحمتي غضبي) هذا
شيء معروف، وفي كل القرآن عندما تأتي على
المغفرة والعذاب يقول يغفر لمن يشاء ويعذب من
يشاء يقدم المغفرة على العذاب ما من موضوع
في القرآن الكريم رب العالمين تكلم عن عباده
الصالحين والطالحين ثم قال (لِلَّهِ مَا فِي
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ {٢٨٤} البقرة) ، في آل
عمران (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ {١٢٩} آل عمران) ، وفي المائدة (وَقَالَتِ
الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ {١٨} المائدة) هكذا
موضع واحد فقط خالف هذا النسق العظيم من
تقديم المغفرة أملاً واستبشاراً ورحمة تطبيقاً
لقوله تعالى (سبقت رحمتي غضبي) ورحمة الله
واسعة (ليرحم الله الناس رحمة يوم القيامة
يتطاول لها إبليس) ، موقع واحد قال وهو في
المائدة في سورة المائدة فقط تكلم عن هذا.

الفرق أنه في آية المائدة فقط التعذيب فيها
مقدّم؟ ما هو نسق الآيات التي قبلها؟ رب
العالمين أرحم لعباده من آبائهم وأمهاتهم تكلم رب
العالمين عن جرائم خطيرة بشعة إذا استشرت
في أي مجتمع تُنهيه، تُلقي الخوف والرعب وعدم
الاستقرار كما هو في بعض بلدان العالم العربي
الآن كالعراق والصومال وما لف لفهما. تكلم رب
العالمين عن جريمتين عظيمتين الأولى قطع
الطريق الحرابية {٣٣} المائدة) وهو قطع الطريق
سواء كان بالداخل أو بالخارج ما دام صار قتل .
الثاني وراءها مباشرة السارق (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ {٣٨} المائدة) .

د. حسام النعيمي:

لو نظرنا في الآيات سنجد أن المغفرة تقدمت في
ثلاث آيات في البقرة قدّم المغفرة وفي آل عمران
والمائدة وتقديم المغفرة على العذاب هو الأصل
لأنه (كتب ربكم على نفسه الرحمة) وفي
الحديث في صحيح البخاري "رحمتي سبقت
غضبي" لكن يرد السؤال أنه لماذا تقدمت يعذب
على يغفر في الآية ٤٠ في سورة المائدة ؟ هذا
الأمر يتعلق بقطع اليد لاحظ الآية (وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطِعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨))) فلا بد أن يقدم
العذاب لأن الكلام في البداية كان على عذاب ثم
على مغفرة ولو عسكت لما إستقام الكلام.
* (وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ

بِهِ اللَّهُ (٢٨٤) الْبَقْرَةِ) مَا دَلَالَةُ (يَحَاسِبُكُمْ) ؟
(وَرَتَلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا)

المحاسبة مشتقة من الحساب وهو العدّ
ويحاسبكم أي يعدّه عليكم ثم أطلق هذا اللفظ
على ما ينجم عن العدّ والإحصاء وهو المؤاخذه
والمجازاة فحساب الله تعالى هو إحصاء لأعمالك
وأفعالك ثم مجازاتك على ذلك. آية (٢٨٥) :

* قَالَ تَعَالَى (عُفِّرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ

الْمَصِيرُ) (٢٨٥) الْبَقْرَةِ) فما الفرق بين المغفرة
والغفران في القرآن الكريم؟ (د. فاضل

السامرائي)

كلمة غفران لم ترد إلا في موطن واحد في قوله
تعالى (عُفِّرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) (٢٨٥) الْبَقْرَةِ)
في طلب المغفرة من الله تعالى . إذن كلمة غفران
مخصصة بطلب المغفرة من الله تعالى ، هذه دعاء
أي نسألك المغفرة (غفرانك ربنا) . إذن غفران

تستعمل في طلب المغفرة ومن الله تعالى
تحديداً. المغفرة لم تأت في طلب المغفرة أبداً
وإنما جاءت في الإخبار وفي غير الطلب (وَاللَّهُ
يَعِدُّكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا) (٢٦٨) الْبَقْرَةِ) (وَإِنَّ
رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ (٦) الرعد) .

في طلب المغفرة فقط يستعمل كلمة غفران ومن
جهة واحدة وهي المغفرة من الله عز وجل لم
تأت المغفرة في الطلب وقد تأتي من غير
الله سبحانه وتعالى كما في قوله (قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ
وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ
حَلِيمٌ) (٢٦٣) الْبَقْرَةِ) قد تأتي من العباد. إذن

المغفرة ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى ولها أكثر من جهة ولم يستعملها القرآن في طلب المغفرة . الغفران مختصة بطلب المغفرة ومن الله تعالى تحديداً.

* في قوله تعالى (لا نفرّق بين أحد من رسله) (لا) هي النافية لا تجزم ولا تؤثر على الفعل إنما نفي فقط للفعل الذي يليها.
* ما الفرق بين البناء للمعلوم والبناء للمجهول في (أنزلناه) و (أنزل إليه) ؟
(د. فاضل السامرائي)

المعروف في النحو واللغة أن المُسند إليه هو المتحدث عنه والمُسند هو المتحدث به عنه. من المُسند إليه الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبر، من المُسند إليه بالذات الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ. إذا أراد الحديث عن نائب الفاعل بنى الفعل للمجهول وإذا أراد الحديث عن الفاعل ذكره. عموم الكلام ماذا يريد المتكلم؟ هل الكلام عن الفاعل أو عن نائب الفاعل؟. في سورة هود، الحديث عن الكتاب وتعظيمه لا على من أحكم وفصل أي الله سبحانه وتعالى (أَحْكَمْتَ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ) وليس الكلام عن الحكيم الخبير وإنما هذا فقط ذكره لتعظيم الكتاب، مثلها ما ورد في الأعراف (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (٣)) (مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم) إذن الكلام عن الكتاب والكلام عن الكتاب يبدأ بالسورة (المص (١) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ

حَرَجَ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢)) فإذا كان الكلام على الفاعل ذكر الفاعل وإذا كان الكلام عن نائب الفاعل ذكره. مثال (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٦) الفرقان) يتكلم عن الله، ذكر الكتاب في (أَنْزَلَهُ) لكن الكلام عن الفاعل عن المنزل لا عن المنزل (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٦) الفرقان) . (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ (٢٨٥) البقرة) بماذا يؤمن؟ بالكتاب. (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) الزمر) (إِنَّا أَنْزَلْنَا) الكلام عن الله وليس عن الكتاب. فإذاً هناك إذا كان الكلام عن نائب الفاعل يبينه للمجهول.

أليس هناك فرق بين (كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ) (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ؟ (كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ) الكلام عن الكتاب لكن يذكر من المنزل فيما بعد لتعظيم الكتاب ليس للكلام عن الفاعل وإنما لتعظيم الكتاب، (كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ) من أنزله؟ الله، إذن (أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) هذا استكمال لتعظيم الكتاب.

إذن البناء للمجهول له أغراض؟. طبعاً له أغراض، عن ماذا تريد أن تتحدث؟ هذا من البلاغة والبيان يركز على ما يريد التحدث عنه. حتى إذا ورد الفاعل فهو لغرض ما يتعلق بالكتاب يعني بنائب الفاعل أيضاً وليس بالفاعل لكن بما يأتي بالغرض في هذا السياق حسب الحاجة وحسب ما يريد

المتحدث أن يتحدث عنه.

آية (٢٨٦) :

* انظر آية (٢٣٣) ؟.

* ما الفرق بين (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) الطلاق، وبين (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة ؟

(د. حسام النعيمي)

لو نظرنا في الآيتين سنجد السبب واضحاً. الآية الأولى كانت تتكلم على التكاليف عموماً (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)) في التكاليف وفي أمور الحياة وفي العمل. إذا عمل خيراً يكون له وإذا عمل سوءاً يكون عليه وهذا في عموم التكاليف فقال الله عز وجل (لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت) فهو كسب واكتساب.

لكن الآية الثانية (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧) ((الإيتاء هو الإعطاء. لما ننظر في سياق الآية الكلام على المال أي ما آتاه من مال فالكلام على الإنفاق ولما يكون الكلام على الإنفاق الإنسان ينفق. والكلام هو على المطلقات أي ما أعطاها من الرزق، فلا يكلف الفقير أن ينفق ما ليس في

وسعه بل لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها من حيث المال عندما يكون هناك إنفاق فبقدر ما عندك تُنفق أي بمقدار ما آتاه الله (لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) .

والتي في التكاليف للعلماء وقفة فيها: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) جمهور العلماء قالوا كما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم" أي بقدر طاقتكم وقول آخر أن معناها إن جميع التكاليف هي في وسع البشر لأنه سبحانه و تعالى لم يكلف البشر شيئاً لا يطيقونه هذا يحتاج إلى إستنباط أنه لم يكلفهم ما لا يطيقونه فإذا كانوا لا يطيقون يخفف عنهم. بهذا الشكل حتى نجمع بين الأمرين.

(لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) دلالة التنكير للأنفس هي للعموم والشمول أي جنس النفس أي نفس لا يكلفها الله تعالى إلا وسعها، إلا ما تطيقه. الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما يقول "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهاوا" في مسألة النهي نقطع فلما نهينا عن الربا انتهى الأمر لا نقول هذا ربا وهذا ربي ربا خفيف هذا لا يجوز. وإذا أمرنا بأمر نأتي منه بقدر طاقتنا. أمرنا بالصيام فإذا كان الإنسان مريضاً يخفف عنه.

الدلالة : القرآن هو تعبير فني مقصود كل لفظة وكل عبارة وردت فيه لعظة على حروفها وهو مقصود قصداً.

* ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ (د. فاضل السامرائي)

اكتسب على وزن (افتعل) وفيها تمهّل مثل اصبر واصطبر وجهد واجتهد. اصطبر هو صبر طويل شديد، صيغة افتعل فيها تمهّل ومدة واجتهاد وإبطاء. قال تعالى (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) (البقرة ٢٨٦) الإكتساب فيها تعمل واجتهاد وليست اكتسب عامة أنها في الشر. الكسب يكون في الخير والشر لأن الكسب أسرع والاكتساب فيه تعمل واجتهاد وكسب حتى يكتسب والسيئات تحتاج إلى مشقة أما الخير فقد يأتيك وأنت لا تعلم، يفتابك أحد وتكسب أنت خيراً وهو يكتسب شراً.

تناسب افتتاح سورة البقرة مع خاتمتها

* في سورة البقرة تبدأ بقوله تعالى (الم (١) ذَلِكَ
الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (٢) الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ (٣) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَئِكَ
عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥) إِنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ (٦)) إذن هو ذكر المؤمنين يؤمنون بما
أنزل إليهم وما أنزل من قبل ثم ذكر الذين كفروا
وقال في آخر السورة (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (٢٨٥)) هذا
إيمان بالغيب، في مفتح السورة قال (وَبِالْآخِرَةِ
هُمْ يُوقِنُونَ) وهنا قال (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) . ذكر الإيمان
ومن يؤمن وكيفية الإيمان وأصنافه في مفتح
السورة ثم الذين كفروا وفي آخر السورة
قال (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ) هذا
غيب (وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) مقابل (وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ) في

مفتتح السورة ، وهنا (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ) إذن بما أنزل إليه وما أنزل من قبله.

ثم قال (أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)) وذكر في المفتتح الذين كفروا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) ثم ذكر في الخاتمة الدعاء (فانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ، هذا تناسب.

تناسب خواتيم البقرة مع أوائل آل عمران

* البقرة من خواتيمها قوله تعالى (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَرُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)) وفي بداية آل عمران (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) آل عمران) لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في السماوات وما في الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كأنها جزء منها، إذن مرتبطة . (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرْكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (٦)) في آل عمران وقال في البقرة (فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)) ذكر ما يشاء في التصوير وذكر ما يشاء في الخاتمة ، يصوركم في الأرحام كيف يشاء هذا في بداية الأمر والخلق

يتصرف كيف يشاء ثم (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤))
يتصرف كيف يشاء في الخاتمة إذن تصرف في
التصوير كيف يشاء وتصرف في الخاتمة كما
يشاء. آية البقرة تقول (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ
مَن يَشَاءُ) المفهوم من الآية أن الله يتصرف كما
يشاء (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ) (هُوَ
الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ) صارت
المبتدأ والخاتمة بمشيئته سبحانه.

في نهاية البقرة ذكر من آمن بالله والملائكة
والكتب والرسل (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (٢٨٥)) وذكر
في أول آل عمران الكتب (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ (٣)) هذه كتب، والمنزل عليهم هم
الرسل إذن من آمن بهذه آمن بتلك فإذن ذكر
الكتب وما في آخر البقرة وذكرها في أول آل
عمران. ثم قال في خاتمة البقرة (أَنْتَ مَوْلَانَا
فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)) وفي بداية
آل عمران (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٤)) (قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ
(١٢)) قال فأنصرنا على القوم الكافرين ثم قال
قل للذين كفروا ستغلبون وكأنها استجابة لهم،
استجاب لهم دعاءهم، كأنها استجابة . ثم ذكر
(فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)) ثم ذكر في

أوائل آل عمران نصر المسلمين في معركة بدر
(قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ التَّقَتَا (١٣)) فكأنها
استجابة للدعاء الذي دعوا به (فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ، قل لهم وفعل، قل لهم موجهة
للكفار، قال للرسول ؟ قل لهم ستغلبون، هم قالوا
فانصرنا على القوم الكافرين فقال تعالى قل لهم
ستغلبون وفعل إذن استجابة بالقول وبالفعل، إذن
هي مترابطة .

وقد يكون من الترابط (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَابِهَاتٌ (٧)) إلى أن يقول (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ
إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ
مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ (٧))
وقال في البقرة (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
(٢٨٦)) أنتم لا تعرفون المتشابه والراسخون في
العلم يقولون آمنا به ولا يعلم تأويله إلا الله ولا
يكلف الله نفساً إلا وسعها، هذا ليس من شأنكم
ليس في طاقتكم معرفة المتشابه (وَالرَّاسِخُونَ
فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا) إذن
ليس في طاقتكم أن تبحثوا هذا الأمر والله لا
يكلفكم هذا الأمر (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
(٢٨٦)) في التفكير والقصد والفعل.

ربما تنمّة الآية (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اكَتْسَبَتْ) هذه في العمل وتلك في آل عمران في
الاعتقاد والتفسير. حتى في التكليف أو عدم
التكليف بالاعتقاد، وسعها أي شيء ليس في
وسعك لا تفكر فيه، إذن صار ترابط من حيث

العمل ومن حيث الاعتقاد والتفسير والتأويل الذي
ليس في وسعك لا يكلفك ربك به، إذن صار هناك
ترابط في أكثر من نقطة .

سورة آل عمران

تناسب البقرة مع آل عمران

...

٥٠ - ومصدقاً لما بين يديه ..

...

١٠١ - وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم ..

...

١٥٢ - ولقد صدقكم الله وعده ..

هدف السورة ... ٥١ - إن الله ربى وربكم

١٠٢ - اتقوا الله حق تقاته ... ١٥٣ - إذ

تصعدون ولا تلوون ..

١ - الم

...

٥٢ - فلما أحس عيسى منهم الكفر ..

...

١٠٣ - واعتصموا بحبل الله ..

...

١٥٤ - ثم أنزل عليكم من بعد الغم ..

٢ - الله لا إله إلا هو .. ٥٣ - ربنا آمنا بما أنزلت

واتبعنا الرسول .. ١٠٤ - ولتكن منكم أمة

يدعون إلى ١٥٥ - إن الذين تولوا منكم ..
٣ - نزل عليك الكتاب بالحق ..

...

٥٤ - ومكروا ومكر الله ..

...

١٠٥ - ولا تكونوا كالذين تفرقوا ..

...

١٥٦ - .. لا تكونوا كالذين كفروا ..

٤ - من قبل هدى للناس ..

...

٥٥ - إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ..

...

١٠٦ - يوم تبيض وجوه ..

...

١٥٧ - ولئن قتلتم في سبيل الله ..

٥ - إن الله لا يخفى عليه شيء ..

...

٥٦ - فأما الذين كفروا فأعذبهم ..

...

١٠٧ - وأما الذين ابيضت وجوههم ..

...

١٥٨ - ولئن مُتّم أو قتلتم ..

٦ - هو الذي يصوركم ٥٧ - وأما الذين
ءامنوا وعملوا الصالحات ١٠٨ - تلك ءايات

الله نتلوها عليك ١٥٩ - فبما رحمةٍ من الله
لنت لهم ..

٧ - هو الذى أنزل عليك الكتاب ٥٨ - ذلك
نتلوه عليك من الآيات ١٠٩ - ولله مافى
السموات ومافى ١٦٠ - إن ينصركم الله فلا
غالب لكم ..

٨ - ربنا لا تزغ قلوبنا ..

...

٥٩ - إن مثل عيسى عند الله ..

...

١١٠ - كنتم خير أمةٍ أخرجت للناس ..

...

١٦١ - وما كان لنبيٍّ أن يغفل ..

٩ - ربنا إنك جامع الناس ..

...

٦٠ - الحق من ربك ..

...

١١١ - لن يضروكم إلا أذىً ..

...

١٦٢ - أفمن اتبع رضوان الله ..

١٠ - إن الذين كفروا لن تغنى عنهم ..

...

٦١ - فمن حاجك فيه ..

...

١١٢ - ضربت عليهم الذلّة ..

...

١٦٣ - هم درجاتٌ عند الله ..

١١ - كدأب آل فرعون ..

...

٦٢ - إن هذا لهو القصص الحق ..

...

١١٣ - ليسوا سواءاً ..

...

١٦٤ - لقد منّ الله على المؤمنين ..

١٢ - قل للذين كفروا ستغلبون ... ٦٣ - فإن تولوا فإن الله عليم ... ١١٤ - يؤمنون بالله واليوم الآخر ... ١٦٥ - أولمّا أصابتكم مصيبةٌ

..

١٣ - قد كان لكم آية فى فتتين التقتا ... ٦٤ - قل يا أهل الكتاب تعالوا ... ١١٥ - وما يفعلوا من خيرٍ فلن يكفروه ... ١٦٦ - وما أصابكم يوم التقى الجمعان ..

١٤ - زين للناس حب الشهوات ..

...

٦٥ - يا أهل الكتاب لم تحاجون ..

...

١١٦ - إن الذين كفروا لن تغنى عنهم ..

...

١٦٧ - وليعلم الذين نافقوا ..

١٥ - قل أُنَبِّئُكُمْ بخير من ذلكم ٦٦ - هاأنتم هؤلاء حاجتكم ١١٧ - مثل ماينفقون فى هذه الحياة ١٦٨ - الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ..

١٦ - الذين يقولون ربنا إنما آمنا ٦٧ - ماكان إبراهيم يهودياً ١١٨ - لاتتخذوابطانةً من دونكم ١٦٩ - ولاتحسبن الذين قتلوا ..
١٧ - الصابرين والصادقين ..

...

٦٨ - إن أولى الناس بإبراهيم ..

...

١١٩ - هاأنتم أولاء تحبونهم ..

...

١٧٠ - فرحين بما ءاتاهم الله ..

١٨ - شهد الله أنه لاإله إلا هو ٦٩ - ودت طائفةً من أهل الكتاب ١٢٠ - إن تمسسكم حسنةٌ تسؤهم ١٧١ - يستبشرون بنعمةٍ من الله ..

١٩ - إن الدين عند الله الإسلام ..

...

٧٠ - ياأهل الكتاب لم تكفرون ..

...

١٢١ - وإذ غدوت من أهلك ..

...

١٧٢ - الذين استجابوا لله والرسول ..

٢٠ - فإن حاجوك فقل أسلمت ..

...

٧١ - يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق ..

...

١٢٢ - إذ همت طائفتان منكم ..

...

١٧٣ - .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

٢١ - إن الذين يكفرون بآيات الله ... ٧٢ -
وقالت طائفة من أهل الكتاب ... ١٢٣ - ولقد
نصركم الله ببدرٍ .. ١٧٤ - فانقلبوا بنعمةٍ من
الله وفضلٍ ..

٢٢ - أولئك الذين حبطت أعمالهم ... ٧٣ -
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ... ١٢٤ - إذ تقول
للمؤمنين ألن يكفيكم ... ١٧٥ - إنما ذلكم
الشیطان ..

٢٣ - ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً ..

...

٧٤ - يختص برحمته من يشاء ..

...

١٢٥ - بلى إن تصبروا وتتقوا ..

...

١٧٦ - ولا يحزنك الذين يسارعون ..

٢٤ - ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار ... ٧٥ -
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ... ١٢٦ - وما
جعله الله إلا بشري لكم ... ١٧٧ - إن الذين

اشتروا الكفر بالإيمان ..

٢٥ - فكيف إذا جمعناهم ..

...

٧٦ - بلى من أوفى بعهده ..

...

١٢٧ - ليقطع طرفاً من الذين كفروا ..

...

١٧٨ - ولا يحسبن الذين كفروا أنما ..

٢٦ - قل اللهم مالك الملك ٧٧ - إن الذين
يشترون بعهد الله ١٢٨ - ليس لك من الأمر
شىء ١٧٩ - ما كان الله ليذر المؤمنين على

..

٢٧ - تولج الليل فى النهار ٧٨ - وإن منهم
لفريقاً يلوون ألسنتهم ١٢٩ - ولله مافى
السموات وما فى ١٨٠ - ولا يحسبن الذين
ييخلون ..

٢٨ - لا يتخذ المؤمنون الكافرين ٧٩ - ما كان
لبشر أن يؤتیه الله ١٣٠ - لا تأكلوا الربا
أضعافاً مضاعفة ١٨١ - لقد سمع الله الذين
قالوا إن ..

٢٩ - قل إن تخفوا ما فى صدوركم ٨٠ - ولا
يأمرکم أن تتخذوا الملائكة ١٣١ - واتقوا
النار التى أعدت للكافرين ١٨٢ - ذلك بما
قدمت أيديکم ..

٣٠ - يوم تجد كل نفس ما عملت ٨١ -
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ١٣٢ - وأطيعوا

الله والرسول ١٨٣ - الذين قالوا إن الله عهد إلينا ..

٣١ - قل إن كنتم تحبون الله ..

...

٨٢ - فمن تولى بعد ذلك ..

...

١٣٣ - وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ..

...

١٨٤ - فإن كذبوك فقد كذب رسل ..

٣٢ - قل أطيعوا الله والرسول ..

...

٨٣ - أغير دين الله يبغون ..

...

١٣٤ - الذين ينفقون في السراء والضراء ..

...

١٨٥ - كل نفس ذائقة الموت ..

٣٣ - إن الله اصطفى آدم ونوحاً ٨٤ - قل

ءامننا بالله وما أنزل علينا ١٣٥ - والذين إذا

فعلوا فاحشَةً ١٨٦ - لتبلون في أموالكم

وأنفسكم ..

٣٤ - ذرية بعضها من بعض ٨٥ - ومن يبتغ

غير الإسلام ديناً ١٣٦ - أولئك جزاؤهم

مغفرة من ربهم ١٨٧ - وإأخذ الله ميثاق

الذين أوتوا ..

٣٥ - إذ قالت امرأت عمران ..

...

٨٦ - كيف يهدى الله قوماً كفروا ..

...

١٣٧ - قد خلت من قبلكم سننٌ ..

...

١٨٨ - لاتحسبن الذين يفرحون ..

٣٦ - فلما وضعتها قالت ٨٧ - أولئك

جزاؤهم أن عليهم لعنة الله ١٣٨ - هذا بيانٌ

للناس وهدى ١٨٩ - ولله ملك السماوات

والأرض ..

٣٧ - فتقبلها ربها بقبول حسن ..

...

٨٨ - خالدين فيها لا يخفف عنهم ..

...

١٣٩ - ولاتهنوا ولاتحزنوا ..

...

١٩٠ - إن فى خلق السماوات والأرض ..

٣٨ - هنالك دعا زكريا ..

...

٨٩ - إلا الذين تابوا من بعد ذلك ..

...

١٤٠ - إن يمسسكم قرحٌ ..

...

١٩١ - الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً ..

٣٩ - فنادته الملائكة وهو قائم ٩٠ - إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا ١٤١ - ولیمحص الله الذين ءامنوا ١٩٢ - ربنا إنك من تدخل النار فقد ..

٤٠ - قال رب أنى يكون لى غلام ٩١ - إن الذين كفروا وما تواواهم كفار ١٤٢ - أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ١٩٣ - ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى ..
٤١ - قال رب اجعل لى آية ..

...
٩٢ - لن تنالوا البرحتى تنفقوا ..

...
١٤٣ - ولقد كنتم تمنّون الموت من قبل ..

...
١٩٤ - ربنا وءاتنا ما وعدتنا ..

٤٢ - وإذ قالت الملائكة يا مريم ..

...
٩٣ - كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ..

...
١٤٤ - وما محمدٌ إلا رسولٌ ..

...
١٩٥ - فاستجاب لهم ربهم ..

٤٣ - يا مريم اقنتى لربك ..

...
٩٤ - فمن افترى على الله الكذب ..

...
١٤٥ - وما كان لنفس أن تموت إلا ..

...
١٩٦ - لا يغررك تقلب الذين كفروا ..

٤٤ - ذلك من أنباء الغيب ..

...
٩٥ - قل صدق الله ..

...
١٤٦ - وكأين من نبي قاتل معه ربيون ..

...
١٩٧ - متاع قليل ثم مأواهم جهنم ..

٤٥ - إذ قالت الملائكة يامريم ..

...
٩٦ - إن أول بيت وضع للناس ..

...
١٤٧ - وما كان قولهم إلا أن قالوا ..

...
١٩٨ - لكن الذين اتقوا ربهم ..

٤٦ - ويكلم الناس في المهد ..

...
٩٧ - فيه آيات بينات ..

...
١٤٨ - فأتاهم الله ثواب الدنيا و ..

...

١٩٩ - وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن ..

٤٧ - قالت لرب أنى يكون لى ولد ... ٩٨ - قل
يا أهل الكتاب لم تكفرون ... ١٤٩ - إن
تطيعوا الذين كفروا يردوكم ... ٢٠٠ - .. اصبروا
وصابروا ورابطوا ..
٤٨ - ويعلمه الكتاب والحكمة ..

...
٩٩ - قل يا أهل الكتاب لم تصدون ..

...
١٥٠ - بل الله مولاكم ..

تناسب بدايات آل عمران مع خواتيمها

٤٩ - ورسولاً إلى بني إسرائيل ... ١٠٠ - .. إن تطيعوا فريقاً من الذين ... ١٥١ - سنلقى في قلوب الذين كفروا ... تناسب الخاتمة مع فواتح النساء

* تناسب خواتيم البقرة مع أوائل آل عمران*
البقرة من خواتيمها قوله تعالى (لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)) وفي بداية آل عمران (إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (٥) آل عمران) لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في السماوات وما في الأرض إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كأنها جزء منها، إذن مرتبطة . (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ (٦)) في آل عمران وقال في البقرة (فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)) ذكر ما يشاء في التصوير وذكر ما يشاء في الخاتمة ، يصوركم في الأرحام كيف يشاء هذا في بداية الأمر والخلة يتصرف كيف يشاء ثم (فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٨٤)) يتصرف كيف يشاء في الخاتمة إذن تصرف في

التصوير كيف يشاء وتصرف في الخاتمة كما يشاء. آية البقرة تقول (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ) المفهوم من الآية أن الله يتصرف كما يشاء (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ) (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ) صارت المبتدأ والخاتمة بمشيئته سبحانه.

في نهاية البقرة ذكر من آمن بالله والملائكة والكتب والرسول (أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (٢٨٥)) وذكر في أول آل عمران الكتب (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٣)) هذه كتب، والمنزل عليهم هم الرسل إذن من آمن بهذه آمن بتلك فإذن ذكر الكتب وما في آخر البقرة وذكرها في أول آل عمران. ثم قال في خاتمة البقرة (أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)) وفي بداية آل عمران (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (٤)) (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٢)) قال فانصرنا على القوم الكافرين ثم قال قل للذين كفروا ستغلوبون وكأنها استجابة لهم، استجاب لهم دعاءهم، كأنها استجابة. ثم ذكر (فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (٢٨٦)) ثم ذكر في أوائل آل عمران نصر المسلمين في معركة بدر (قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الَّذِينَ التَّقَتَا (١٣)) فكانها استجابة للدعاء الذي دعوا به (فَانصُرْنَا عَلَى

الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ، قل لهم وفعل، قل لهم مواجهة للكفار، قال للرسول ؟ قل لهم ستغلبون، هم قالوا فانصرنا على القوم الكافرين فقال تعالى قل لهم ستغلبون وفعل إذن استجابة بالقول وبالفعل، إذن هي مترابطة .

وقد يكون من الترابط (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (٧)) إلى أن يقول (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ (٧)) وقال في البقرة (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٨٦)) أنتم لا تعرفون المتشابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به ولا يعلم تأويله إلا الله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، هذا ليس من شأنكم ليس في طاقتكم معرفة المتشابه (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا) إذن ليس في طاقتكم أن تبحثوا هذا الأمر والله لا يكلفكم هذا الأمر (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٨٦)) في التفكير والقصد والفعل .

ربما تنمّة الآية (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) هذه في العمل وتلك في آل عمران في الاعتقاد والتفسير. حتى في التكليف أو عدم التكليف بالاعتقاد، وسعها أي شيء ليس في وسعك لا تفكر فيه، إذن صار ترابط من حيث العمل ومن حيث الاعتقاد والتفسير والتأويل الذي ليس في وسعك لا يكلفك ربك به، إذن صار هناك ترابط في أكثر من نقطة .

* * هدف السورة : الثبات * * كل سورة من سور القرآن الكريم لها وحدة موضوع واسم كل سورة مستوحى من هذا الموضوع. وهدف سورة آل عمران: الثبات، فبعد أن عرض الله تعالى لنا المنهج الذي يجب علينا أن نتبعه في سورة البقرة جاءت سورة آل عمران لتدُلنا على الطرق التي تعيننا على الثبات على هذا المنهج سواء كنا من حديثي العهد بالمنهج أو قديمي العهد فكل المؤمنين يحتاجون إلى الثبات على المنهج حتى لا يتخاذلوا ولا يخافوا أن يزيغوا أو يضلوا. وسورة آل عمران تنقسم إلى قسمين اثنين: ١ - القسم الأول من الآية ١ - ١٢٠) هذه الآيات تدلنا على كيفية الثبات فكرياً في مواجهة الأفكار الخارجية .

٢ - القسم الثاني من الآية (١٢١ - إلى نهاية السورة) وفيها كيفية الثبات داخلياً. وقد بدأت سورة آل عمران بالثبات فكرياً من الخارج لتجهيز البيئة المحيطة ثم انتقلت للثبات الداخلي للفرد. وسورة آل عمران تتمحور حول حادثتين:

١ - حادثة وفد نصارى نجران الذي يمثل أول حوار للأديان في التاريخ وكيف نثبت في مواجهة الأفكار الخارجية من خلال المناقشة مع وفد نصارى نجران وهي تعلمنا فكرة مناقشة أهل الكتاب عامة .

٢ - والحادثة الثانية غزوة أحد لتدُلنا على كيفية الثبات العملي ورغم أن غزوة أحد وقعت قبل

حادثة وفد نجران إلا أن ورودها بعدها انما هو لتحقيق فكرة الثبات الخارجي أولاً ثم الداخلي. بداية السورة ونهايتها يدلان على أن الحق معنا وعلينا أن نتمسك به. (نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ) . آية ٣ و (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) . آية ٢٠٠

ونستعرض سورة آل عمران ومحاورها:
الثبات على الحق: الآيات كثيرة في الثبات لكل الطبقات وكل الناس

* (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ) آية ١٠٢
* (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) آية ١٠٣

* (وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) آية ١٤٦
* (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ) آية ١٧٣ - ١٧٤ * (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) آية ٢٠٠

وسورة آل عمران تحذر من الأشياء التي تضع الثبات وتشكل عقبة في طريقه: .عقبات الثبات:
١ - (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (آية ١٤)

٢ - (إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ التَّقْيِ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا
اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ
عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) (آية ١٥٥) وهي تدل
على أن الذين تولوا في غزوة أحد من المسلمين
استزلهم الشيطان نتيجة بعض ذنوبهم السابقة .
٣ - (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلِهَا قُلْتُمْ
أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ) (آية ١٦٥) . أي كان المسلمون قد
انتصروا أول الامر على الكفار ثم نتيجة حب
الشهوات عصوا الرسول - صلى الله عليه وسلم -
لذا فإن ما أصابهم هو من عند أنفسهم ومن
معاصيهم.

ثم تتحدث السورة عن: عوامل الثبات:

١ - اللجوء إلى الله تعالى: (رَبَّنَا لَا تَزُغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ
إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ) آية ٨، والآيات في آخر السورة (رَبَّنَا إِنَّكَ
مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ
أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ
آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا
سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَإِنَّا مَا وَعَدْتَنَا
عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ) (١٩٤، ١٩٣، ١٩٢) وكذلك دعاء زوجة

عمران (إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ
مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ) آية ٣٥ وكذلك دعوة سيدنا زكريا (هَذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ) آية ٣٨ وسورة آل عمران هي أكثر السور التي ورد فيها دعاء لأننا إذا اردنا الثبات على المنهج علينا أن ندعو الله تعالى ونلجأ إليه حتى يعيننا على الثبات لأننا بأمرس الحاجة إلى عون الله تعالى للثبات.

٢ - العبادة : وهذه السورة مليئة بنماذج عباد. السيدة مريم وعبادتها: (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) آية ٣٧، وسيدنا زكريا (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ) آية ٣٩، (رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ) آية ١٩٣.

٣ - الدعوة إلى الله: لأنه لما يدعو أحدنا غيره إلى الله تعالى فهذا يعين على الثبات. (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) آية ١٠٤، و (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ) آية ١١٠

٤ - وضوح الهدف: يجب أن يكون الهدف واضحاً في الحياة . (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) آية ١٩١ ٥ - الأخوة : تركيز على الأخوة في الدين بشكل شديد لأنها من أهم ما يُعين على الثبات. (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) آية ١٠٣، و (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) آية ١٠٥.

النصف الأول من سورة آل عمران يدعو للثبات فكرياً ويتمثل في مناقشة راقية للرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أهل الكتاب ليعرض معهم أين الحق. وقد أقام وفد نجران في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وناقشهم فيه أيضاً. وعلينا أن نتخذ هذه التعاليم لمحاورة الذين اختلفوا معنا في المعتقد ونقتدي بالرسول - صلى الله عليه وسلم -

كيف تثبت سورة آل عمران المؤمنين؟: * تقوية عقيدة المسلمين قبل النقاش. (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ

اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ) (الآيات ١٨ - ٢٠) والآيات (٨٣ - ٨٥ -

٨٧) (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ *
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ) .

* إيجاد نقاط اتفاق بين المسلمين وأهل
الكتاب (الآية ٦٤ و ٨٤) (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا
إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ) (قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ
عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ
رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) .
* الحجج والبراهين وسيلة القرآن للتثبيت: من

أسس الحوار والمناقشة بعد ما سبق أن نقيم
الأدلة العقلية والمنطقية لإقناع من نحاورهم. (إِنَّ
مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) آية ٥٩، (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ
تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ
إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) آية ٦٥، (هَآأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) آية

٦٦، (مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ
وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ
اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّائِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ) آية ٧٩.

* تحذير أهل الكتاب من التكذيب (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُشْهَدُونَ * يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) آية ٧٠ - ٧١، (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ
إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ
بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) آية ٧٥.

* التحدي الشديد: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) آية ٦١

* العدل في النظرة إلى أهل الكتاب (وَمِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ
إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ
قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ
سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) آية
٧٥، (لَيْسُوا سَوَاءً مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ
آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ) آية ١١٣.

* الثناء على الأنبياء الذين أرسلوا إلى اليهود
والنصارى (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ) آية ٣٣، (وَإِذْ
قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ

وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ) آية ٤٢. بعد كل هذه البراهين يثبت المؤمن فكرياً. ونلاحظ أن القسم الأول من السورة اختتمت الآيات بآية تتكلم عن الثبات (إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِبْكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ) آية ١٢٠. واختتمت آيات القسم الثاني بآية تتكلم عن الثبات أيضاً (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) آية ٢٠٠

النصف الثاني من السورة : يتحدث هذا القسم عن غزوة أحد لأنها تركت في نفوس المسلمين أثراً شديداً من جرّاء عصيانهم لأوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونلاحظ تسلسل قصة غزوة أحد وتثبيت المسلمين تأتي على سياق غاية في الحكمة سبحانه، أولاً يذكر الله تعالى فضله على المسلمين (وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ) (الآيات من ١٢١ - ١٢٤) ثم يرفع من روحهم المعنوية فيخفف عنهم ثم يلوم المخالفين لوماً رقيقاً (وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ

مَنْ يُرِيدِ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (آية ١٥٢) ثم يرفع روحهم المعنوية مرة أخرى (ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ

كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (آية ١٥٤) ثم يذكر أسباب الهزيمة والمعصية (الآية ١٥٢) . مرتبط ببيدايات السورة في قوله تعالى (زين للناس حب الشهوات) وهذه الشهوات هي التي تدفع للمعصية وكذلك الربا تؤدي إلى الخلافات ولهذا وردت آية الربا في سورة آل عمران أيضاً (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) آية ١٣٠.

أما تسمية السورة بـ (آل عمران) فهي إكرام لزوجة عمران والسيدة مريم ابنة عمران فالسيدة مريم عليها السلام كانت رمزاً للثبات في العبادة والعفة وزوجة عمران كانت رمزاً للثبات بنصرة الإسلام (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا) وحينها كان المسجد الأقصى مأخوذاً من

المؤمنين فنذرت ما في بطنها لخدمة المسجد
الأقصى ووضعتها أنثى وتقبلها الله تعالى منها.
وكذلك سورة آل عمران فيها نظرة عالية للمرأة
بذكر زوجة عمران ومريم عليها السلام التي
رفعت من الروح المعنوية لدى سيدنا زكريا - عليه
السلام - فدعا ربه أن يهب له ذرية صالحة . وفي
هذا إشارة أن رمز الثبوت هم النساء ولذا جاء
ترتيب سورة النساء مباشرة بعد سورة آل عمران.
هذا والله أعلم.

ملحوظة : هناك سمة تعبيرية للسورة أي سورة
تكثر فيها كلمات معينة مثل كلمة الله في سورة
البقرة وكلمة الرب في سورة آل عمران والرحمن
والرحمة في سورة مريم أكثر سورة في القرآن
تردد فيها الرحمة والرحمن.

من اللمسات البيانية فى سورة آل عمران من أول السورة إلى الآية 49

آية (٣) :

* ما الفرق بين دلالة كلمة الكتاب والقرآن ؟ (د. فاضل السامرائي)

من ناحية اللغة كلمة قرآن هي في الأصل في اللغة مصدر الفعل قرأ مثل غفران وعدوان. ثم استعملت علماً للكتاب الذي أنزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - (القرآن) .

أما الكتاب فهي من الكتابة وأحياناً يسمى كتاباً لأن الكتاب متعلق بالخط، وأحياناً يطلق عليه الكتاب وإن لم يُخط (أنزل الكتاب) لم يُنزل مكتوباً وإنما أنزل مقروءاً ولكنه كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

أما من ناحية الاستعمال فيلاحظ أنه يستعمل عندما يبدأ بالكتاب يكون يتردد في السورة ذكر الكتاب أكثر بكثير مما يتردد ذكر القرآن أو قد لا تذكر كلمة القرآن مطلقاً في السورة . أما عندما يبدأ بالقرآن يتردد في السورة ذكر كلمة القرآن أكثر الكتاب أو قد لا يرد ذكر الكتاب مطلقاً في السورة وإذا اجتمع القرآن والكتاب فيكونان يترددان في السورة بشكل متساو تقريباً ونأخذ بعض الأمثلة :

في سورة آل عمران بدأ السورة بالكتاب (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ {٣}) وورد الكتاب ٣٣ مرة في السورة ولم ترد كلمة القرآن ولا مرة في السورة كلها.

* من برنامج

(ورتل القرآن ترتيلاً) : لقد عبّر السياق القرآني عن نزول الكتب السماوية بالفعلين: (نَزَّلَ) لما ذكر القرآن و (أَنزَلَ) لما ذكر التوراة والانجيل، ألا يشعرك ذلك بمعنى جليل يريد الله تعالى أن يقذفه في قلبك في هذا التغير بين الفعلين؟ نعم، عندما استخدم الله تعالى

فعل (نَزَّلَ) بالتضعيف أشعرك هذا التضعيف بالقوة والشدة زيادة عن الفعل أنزل وهذه الشدة تؤذن بقوة نزول القرآن في كیفيته وكميته وذلك تعظيماً لقدر القرآن وشأنه.

((مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ (٣) آل عمران) انظر إلى هذا التعبير وما يضيفه من تعظيم لقدر القرآن فقله تعالى (بين يديه) فيه استعارة لفظية فكأنه جعل القرآن أمام الكتب السابقة جميعها وجعلها في شرفه وضيافته ألا تجد نفسك تقول إذا أردت تعظيم شخص ما "جلس الناس بين يدي فلان" ؟

آية (٦) :

* في اجتهاد من إحدى المشاهدات في التأمل في الآيات في سورة آل عمران التي تختم بـ (العزیز الحکیم) وجدت أن السياق يكون

للمستقبل فهل هذا صحيح؟

(د. حسام النعيمي)

تأملها كان في مكانه في سورة آل عمران لكن هذا الكلام لا يكون عاماً في كل كلام الله سبحانه وتعالى وإنما الذي وجدناه أنه قد يكون للمستقبل وقد يكون للأمر الثابت حينما يكون وصفاً لله سبحانه وتعالى كهذه الآية : (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٦) آل عمران) تصوير الله عز وجل للناس في الأرحام ليس مستقبلاً وإنما هو دائم ثابت.

في سورة البقرة ست آيات كلها

للمستقبل (الآيات: ١٢٩ - ٢٠٩ - ٢٢٠ - ٢٢٨ - ٢٤٠ -

٢٦٠) ، في آل عمران أربع آيات كلها

للدائم (الآيات: ٦ - ١٨ - ٦٢ - ١٢٦) ، في

النساء (الآيات ٥٦ - ١٥٨ - ١٦٥) آية واحدة للمعنى

الثابت كهذه الآية في آل عمران (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨) . العزيز الحكيم

قيامه بالقسط هو ليس للمستقبل وإنما هو ثابت

دائم. في المائدة مرة للمستقبل ومرة حكم

عام (الآيات: ٣٨ - ١١٨) ، الأنفال في أربعة مواضع

للدوام (الآيات: ١٠ - ٤٩ - ٦٣ - ٦٧) وفي التوبة

موضعين للمستقبل والدوام (الآيات: ٤٠ - ٧١) ،

إبراهيم الآية ٤، النحل آية ٦٠، النمل الآية ٩،

العنكبوت الآية ٢٦ و ٤٢، الروم ٢٧، لقان ٩ و ٢٧،

سبا ٢٧، فاطر ٢، الزمر ١، غافر ٨، الشورى ٣،

الجاثية ٢ و ٢٧، الأحقاف ٢، الفتح ٧ و ١٩، الحديد ١، الحشر ١ و ٢٤، الممتحنة ٥، الصف ١، الجمعة ١ و ٣، التغابن ١٨. فحتى يكون الحكم عاماً ينبغي أن نمر بكل الآيات لأن هذا كلام الله عز وجل ولذلك ينبغي أن يكون إستقصاء وإحاطة بما في السور. آية (٧) :

* ما دلالة آيات متشابهات في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي)

قال تعالى في سورة آل عمران (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ } ٧ . هذه الآيات لا يعلمها إلا الله تعالى وقد تكون متعلقة بالله تعالى أو القدر أو أمور أخرى لسنا مكلفين بها ولا نعلمها. أما الآيات المحكمات فهي التي تكون متعلقة بالبشر فعليها إتباع المحكمات والإيمان بالمتشابهات. * د. أحمد الكبيسي:

معنى هذا أن ثلثي القرآن فيه متشابه (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ } ٧ { آل عمران) وفعلاً الأحكام ثلث القرآن التي لا يوجد فيها تشابه، لكن التشابه في هذا الكتاب في الآيات المتشابهة .

* إذا كانت الوقفة على كلمة الراسخون في العلم في آية سورة آل عمران (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ

رَبَّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧)) فكيف يكون تفسير الآية ؟ (د.حسام النعيمي)

علامات الوقف ليست توقيفية وإنما من خلال ما كتبه علماء الوقف والإبتداء ومما أخذ. لكن هنا يوجد رواية أنه هناك وقف على كلمة العلم (والراسخون في العلم) فاعترض عليهم بعض الصحابة ونُسب إلى ابن عباس أنه قال: والراسخون يعلمونه وأنا أعلمه أنا من الراسخين الذين يعلمونه. الكلام في هذه الآية يستدعي أولاً كما قلت هناك رواية بالوقف على الراسخون في العلم وما ورد به رواية لا يُردّ لكن نختر ما عليه جمهور المسلمين وما يوافق سياق الآية ، علامة الوقف في المصحف على كلمة (إلا الله) (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ٣ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٧)) ليس هناك علامة على كلمة العلم. لكن في الروايات موجود هنا وقف واللجان العلمية إختارت الوقف على لفظة الجلالة .

هنا عندنا كلمات: محكمات، متشابهات، تأويل ينبغي أن نفسر كل كلمة حتى نصل إلى المرجح في الوقف. الآن بصورة أولية الراجح في الوقف هذا (والراسخون في العلم يعلمون تأويله) حتى قسم رفض أن تكون الواو هنا عاطفة وإنما قال هي إستثنائية حتى في الوقف: يعني وما يعلم

تأويله إلا الله لأنه حصر ثم قال إستأنف كلاماً
والراسخون في العلم يعلمونه أيضاً ويقولون.
حينما يقول تعالى (آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الكِتَابِ) هذه الآيات منها تستنبط الأحكام: الحلال
والحرام والمواظب والنصائح وكل شيء لأن
القرآن منهج حياة وكل ما يتعلق بمنهج الحياة
يُستنبط من هذه الآيات فهي أُمُّ للكتاب كله. ()
وَأَخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ) هي الآيات التي فيها مساحتان:
مساحة للفهم العام شأنها شأن المحكمات،
ومساحة لما إختص الله عز
وجل بعلمه. (الراسخون في العلم يقولون آمنا به
كل من عند ربنا) ولا يخوضون فيه لأنهم يعلمون
جيداً أنهم لن يصلوا فيه إلى نتيجة لأن هذا مما
إختص الله عز وجل به نفسه (الماهيات) . لكن
المعنى العام مفهوم.

في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء
رجل تحققت فيه هذه الآية (الذين في قلوبهم
زيف يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
تأويله) يريد أن يحدث فتنة فبدأ يسأل (وَقَالَ
الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ
عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ) وبدأ يثير بلبلة بين
المسلمين عن الماهية و الكيفية فرفع الأمر إلى
عمر فقال: هذا نحن نوّمن به فأخذ الدّرة وصار
يضره بها.

(وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) التأويل له معنيان:
التفسير والبيان ويشمل جميع القرآن أو حقيقة
الشيء ومآله ويشمل القسم الثاني من

المتشابه. وهذا مما إختص الله عز وجل به نفسه.
فإذن سيكون معنى الآية فسيكون أن كتاب
الله عز وجل كل آياته محكمة والمتشابه منها فيه
مساحة . من خلال هذا الشرح هذا معنى السياق.
أين يكون الوقف السليم؟ (إلا الله) وعند ذلك
نقول (والراسخون في العلم يقولون آمنا به) لأنه
ما الفائدة من مدحهم إذا لم يكونوا مؤمنين هذا
الإيمان؟ فإذا كان الراسخون في العلم يقولون
هذا الكلام فمن باب أولى الذين هم أقلّ علماً أن
يقولوا هذا في المساحة الثانية من المتشابه مما
سُمي متشابهاً.

* ما الفرق بين الاجتهاد والتأويل والتفسير؟ (د.
فاضل السامرائي)

الاجتهاد هو بذل الجهد والوسع في الوصول إلى
الحكم في طلب الأمر. إجتهد أي بذل جهده
للوصول إلى الحكم. يقولون المراد بها رد القضية
التي تعرض للحاكم الذي يفتي بالقضية ويصل بها
إلى الحكم الصحيح ويردّها عن طريق القياس
إلى الكتاب والسنة ولا يقول من رأيه ويقول أنا
اجتهدت. هناك شروط للمجتهد، ماذا ورد في
الكتاب والسنة يحاول القياس عليها ويستخلص
الحكم. الاجتهاد إذن بذل الجهد للوصول إلى
الحكم (الحكم الشرعي) في رد الأمر عن طريق
القياس إلى الكتاب والسنة ولا يردّه إلى رأيه
مباشرة . يُسأل ما حكم هذه؟ فالإجتهد بذل
الوسع والجهد في طلب الأمر للوصول إلى الحكم
الصحيح عن طريق القياس برده إلى الكتاب

والسُّنَّة فينظر ماذا ورد في الكتاب والسُّنَّة في أمر مشابهة للمسألة فمثلاً يقيس حكم المحدرات على حكم الخمر. التأويل هو نقل ظاهر اللفظ إلى دلالة أخرى . ظاهر اللفظ شيء وأنت تنقله إلى شيء آخر لسبب من الأسباب. سورة النصر مثلاً تأويلها عند ابن عباس أنها نعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، هذا أمر غير مصرّح به في الآية وإنما ينقله إلى معنى آخر لسبب من الأسباب. قوله تعالى (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ (٧) آل عمران) هذا للمتشابه ينقل ظاهر اللفظ إلى دلالة أخرى . يقال مثلاً لشخص: في بيتك فأر، لا يقصد به الفأر الحيوان وإنما في بيتك فاسق لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سمى الفأر بالفويسقات. وتقول لشخص: يلغ في إنائك كلب وهو ما عنده كلب أصلاً لكنك تقصد شخص يدخل على بيته فيفعل كذا. لا بد أن تكون لها قرينة تفهم منها. المتكلم يضبط ولا يتأول كما شاء وله شروط ولا يمكن لأي كان أن يأول كيف يشاء. تأويل الأحلام يسمى تأويلاً (هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ (١٠٠) يوسف) أول الشمس والقمر إلى الأبوين والكواكب للإخوة ، ينقل ظاهر الأمر إلى دلالة أخرى . هذا له ضوابط يعرفها أهل العلم.

التفسير كشف المراد عن اللفظ، كشف مفردات، ما معنى هذه الكلمة ؟ تفسير عبارة غير واضحة لشخص تفسرها له، آية غير واضحة تشرحها

وتفسرها. إذا كان المعنى العام لا يعرفه أو لا يعرف معنى مفردات نقول يفسر القرآن. هل هذه الكلمات مراتب؟ أهل الشأن يذكرون ضوابط خاصة لكل واحد منهم وليس لكل واحد أن يفسر هكذا. ومن أول الضوابط التبخر في علم اللغة ويقولون ولا تُغني المعرفة اليسيرة ، ثم يذكرون أموراً تتعلق بالحديث والسنة وأسباب النزول. * (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (٧) آل عمران) أم الشيء أصله لأن الأم هي الوالدة وهي أصل المولود فلم قال ربنا تعالى (هن أم الكتاب) ولم يقل هن أصل الكتاب أو أساسه؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

في هذا التعبير القرآني (هن أم الكتاب) تصوير عميق لآيات القرآن وهو أسمى معنى مما لو قلنا: هن أصل الكتاب فقد جعل الله تعالى في هذا التعبير آيات القرآن كلاماً لا يمكن فصله فلا يمكنك أن نتصور آيات الله جميعها بمعزل عن الآيات المحكمات كما لا يمكن لذي عقل أن يتصور مولوداً دون والدة . (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ (٧) آل عمران) الرسوخ هو الثبات والتمكن في المكان، تقول رسخت القدم أي لا تزال وجبل راسخ أي لا يتزعزع والراسخ في العلم هو الذي تمكن من علم كتاب الله وقامت عنده الأدلة بحيث لا تزحزحه الشبهة. فانظر لو جاء البيان القرآني بقوله "والعلماء" هل كان سيعطي القوة ذاتها التي جاءت بها هذه الاستعارة (والراسخون

في العلم) ؟ تأمل واعرف الجواب بنفسك.
آية (١٠) :

* من برنامج (ورتل القرآن ترتيلاً) : (وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ (١٠) آل عمران) في هذه الجملة من الآية القرآنية لطائف عدة تجعلك تقف أمامها وقفة التأمل في محارب بيان الله تعالى. أولاً: قال تعالى (وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ) فأتى بالضمير (هم) بين المبتدأ والخبر ولو حذف الضمير (هم) لَتَمَّ المعنى: أولئك وقود النار. فائدة الضمير هنا تأكيد وقصر العذاب عليهم. ثانياً: جاءت الجملة بتعبير (وقود النار) وهذا تصوير وتمثيل للكافرين حيث آلوا إلى وقود للنار وهذا التعبير جاء ليسلب الكافرين كل خصائص الإنسان ومميزاته ويصورهم في صورة الحطب والخشب الذي تُشعَّر به النار. فانظر كيف شمل هذا التصوير القرآني شدة العذاب مع شدة الإهانة للكافرين.

آية (١١) :

* ما الفرق بين الآيات (كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١١) آل عمران) و (كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢) الأنفال) و (كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (٥٤) الأنفال)؟ ما الفرق بين كذبوا بآياتنا

وكفروا بآياتنا؟

د. فاضل السامرائي:

لا شك أن الكفر أعم من التكذيب لأن التكذيب حالة من حالات الكفر. ننظر كيف يكون التعبير مع كذبوا وميف يكون التعبير مع كفروا ولما اختار هنا كذبوا وهنا كفروا؟ في آل عمران قال تعالى (كَذَابَ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١١) آل عمران) وفي الأنفال قال (كَذَابَ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢) الأنفال) أكد بـ (إن) وأضاف كلمة (قوي) لأنه لما كان الكفر أعم وأشدّ شدد وأكد (إن الله قوي شديد العقاب) وهناك قال (والله شديد العقاب) فإن أولاً لما قال كفروا وكفروا أعم من كذبوا فعمم (إن الله قوي شديد العقاب) أكد قوته وشدد عقابه ولو قال شديد العقاب في الآية الثانية لا تدل على أنه قوي فقد يكون شديد العقاب ولكن غير قوي.

في سورة الأنفال نفسها آية أخرى (كَذَابَ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (٥٤) الأنفال) عرفنا كيف ختم الآية (والله شديد العقاب) (إن الله قوي شديد العقاب) لم اختار هنالك كذبوا وهنا كفروا وهنا في الأنفال كذبوا؟ نلاحظ قلنا أن الكفر أعم من التكذيب، ننظر في الآيات: ذكر في آل عمران

حالة جزئية (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (١٠) آل عمران)
ذكر أمرين: الأموال والأولاد ولكن هل عدم
الإغناء هذا فقط؟ هناك الاتباع، الآلهة، السلطان
والله تعالى ذكر كثيراً من حالات الاستغناء
(وَبَرِّزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ
اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (٢١) إبراهيم) هذا غير الأولاد، (مَا
أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ (٢٨) هَلْكَ عَنِّي
سُلْطَانِيهِ (٢٩) الحاقة) السلطان، (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ
وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (١٠١) هود) الآلهة ،
(لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا (٢٦) النجم) الشفعاء .
إن ذكر حالة جزئية فلما ذكر حالة جزئية ذكر

حالة جئية من الكفر وهي التكذيب .
(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ
وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ (٥٠) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتِ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ
بِظَالِمٍ لِّلْعَبِيدِ (٥١) كَذَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ
اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٥٢) الأنفال) حالة عامة
ليس فيها ذكر حالة جزئية . لما ذكر حالة جزئية
وصفهم بحالة جزئية وهو التكذيب ولما ذكر حالة
عامة ذكر بأمر عام وختم كل آية بما يناسبها .
التكذيب جزء من الكفر بآيات الله . رب العالمين
قال (قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا
يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ

يَجْحَدُونَ (٣٣) الأنعام) إذن الجحود غير
التكذيب، هناك جحود وتكذيب وكفر. لا يكذب
لكن يرى أن لله ولداً! هناك فرق. (وَجَحَدُوا بِهَا
وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (١٤) النمل) حالة
جزئية لأن حالات الكفر ليست محددة بهذه
الجزئية . التكذيب من الكفر وهو حالة جزئية من
الكفر.

هل يستقيم المعنى اللغوي السليم أن يأتي بجملة
عامة ثم يأتي بالتكذيب؟ هذا ليس من اللغة وإنما
من البلاغة . الأحقق العربي يتكلم كلاماً صحيحاً
لكن ليست بليغاً. أي جملة على السياق النحوي
صحيحة لكن هل هي بليغة ؟ فرق أن يأتي
بالكلام صحيحاً وبين هل هو بلاغة ؟ هل هذا ما
يقتضيه السياق والمقام؟ وجمال القرآن يكمن في
هذه الأشياء وليس في النحو.
د. أحمد الكبيسي :

عندنا ثلاث آيات تبدأ تقول فيها (كَذَّابٌ آلُ
فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا { ١١ } آل
عمران) هنا الخلاف (كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) وفي
الأنفال (كَذَّابٌ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ { ٥٢ } الأنفال) (كَفَرُوا) كفروا وليس
كذبوا وكفروا (بِآيَاتِ اللَّهِ) وليس (بِآيَاتِنَا) وعندنا
في الأنفال مرة ثانية (كَذَّابٌ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ { ٥٤ } الأنفال) .
إذاً (كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) (كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ) (كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ) لماذا مرة كذبوا بآيتنا ربنا؟ يقول
كذبوا بآيتنا نحن الله ثم قال كفروا بآيات الله الله

طبعاً الاسم الأعظم (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } ١
 { الإخلاص) اسم الجلالة لا إله إلا الله لا يقبل إلا
 هكذا فالله هذا الاسم الأعظم. ثم (كَذَّبُوا بِآيَاتِ
 رَبِّهِمْ) لماذا لم تكن آيات إلههم؟ قطعاً هذا
 الاختلاف لا بد أن يكون له فروق في المعنى .
 الآيات نوعان مادية ومعنوية المادية هي آيات
 الكون (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ } ١٢
 { الإسراء) (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً } ٥٠
 { المؤمنون) وهكذا كثير من الآيات تقول هذا
 الكلام أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآيات
 المادية فيذكرها بدون إضافة (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ
 وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ) كل شيء (بآياتنا) كل كلمة آية
 مضافة بآياتنا، بآيات الله، بآيات ربهم يتكلم عن
 الكتب السماوية كلام الله العظيم وأعظم ما يُعبد
 الله به ما خرج منه وهو كلامه.

ولهذا رب العالمين تقديس لهذا الكلام مرة
 قال (بِآيَاتِنَا) رب العالمين لما يتكلم بصيغة الجمع
 يعني أن الشيء الذي فعله لا يفعله غيره (وَإِنَّ
 اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ } ٥٨ { الحج) لكن هناك
 رازقين (إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } ٢٣
 { النساء) هناك ناس غفورين ورحيمين أيضاً لكن
 لما يقول نحن (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ } ٩
 { الحجر) هو فقط (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى
 وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ } ١٢ { يس) (كَذَلِكَ
 لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ } ٢٤ { يوسف) من
 الذي يفعل هذا غير الله؟! شاب جميل وامرأة
 ملكة جميلة وشاب غريب مشرد ونشأ في حضنها

وفي بيتها وليس معهم إلا الله تراوده كل يوم
فيا بى كيف؟ من يفعل هذا؟ قال (كَذَلِكَ
لِنُصْرِفَ) نحن الله (لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ { ٢٤ } يوسف) ، فرب
العالمين تكلم عن التوراة والإنجيل و الزبور
والفرقان والقرآن عن كل الآيات التي أنزلها على
عباده بهذه إما (بِآيَاتِنَا) (كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) أو (بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ) إن الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
صاحب النعم كلها نعم الربوبية . وبالتالي
و (كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ) لفظ الجلالة ما من قدسية
لشيء أعظم من أن ينسبه الله عز وجل إلى نفسه
المعظمة بضمير المتكلم الجمع أو إلى الله أو إلى
الرب. إذا رب العالمين أراد أن يقدر شيئاً ينسبه
في آن واحد ثلاث مرات في كتابه العزيز إلى
هذه الإضافات العظيمة ومع هذا هؤلاء الناس من
كفار قريش، أنت لاحظ لما تكلم عن كفار قريش
قال كفروا.

الفرق بين كذبوا وكفروا، كذبوا قالوا هذا ليس
نبي هذا ساحر هذا مجنون الخ، كلمة كفروا
تكذيب زائد قتال وأن تعرف أن قريش قاتلوا
الإسلام مقاتلة رهيبة كما قال النبي صلى الله
عليه وسلم لما في مكة قال (ما تظنون أنني فاعل
بكم) لكثرة ما آذوه فهذه حكاية الأحزاب وتأليب
العرب على المسلمين وهم قلة وحصارهم في
شعب أبي طالب يعني تعرفون السير. إذاً (كَفَرُوا
بِآيَاتِ اللَّهِ) وهو القرآن وحينئذ هل هناك شيء
في هذا الكون؟ طبعاً لله آيات كثيرة شمس وقمر

ونجوم وبحار ورب العالمين كل هذه الآيات
الكونية ذكرها على أساس أنها من دلائل
الوحدانية وهذا شيء ظاهر كل هذه الآيات
الوحدانية من جبال وبحار وشمس وقمر وفي
أنفسكم السمع والبصر والخ هل في هذه الآيات
على عظمتها وضخامتها ودلالاتها هل فيها واحد
أو كلها مجموعة هل تساوي آية من كتاب الله؟
الجواب لا، كل هذه الآيات الكونية لا تساوي آية
من كتاب الله عز وجل ومع هذا هذه آيات الله،
هذه آياتنا، هذه آيات ربكم وتكذبون! ولهذا
قال (فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ { ١١ } آل
عمران) (فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ { ٥٤ } الأنفال) من
أجل هذه الآية تتكلم عن إضافة هذه الآيات
القرآنية التوراتية الإنجيلية الزبورية الصحفية
إبراهيم الصحيحة كما نزلت أضافها مرة إلى
نفسه (بِآيَاتِنَا) ومرة إلى اسم الله وهو لفظ
الجلالة (بِآيَاتِ اللَّهِ) ومرة (بِآيَاتِ رَبِّهِمْ) فأغلق
عليهم الطرق وسد عليهم المنافذ من هذا الذي
تأتيه آيات الله وآيات ربه وآياتنا نحن الله ومع
هذا يكذب أو يكفر هكذا هو الفرق بين هذه
الآيات.

* (كَذَّابِ آلِ فِرْعَوْنَ { ١١ } آل عمران) فرعون
واحد من جمهرة كبيرة من المكذبين والجاحدين
المتألهين في التاريخ الذين ذكر بعضهم القرآن
فهل من سبب في تخصيصه هنا دون غيره من
أمثال عاد وثمود؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

نعم، فهذا التخصيص يناسب ثقافة المخاطب
بهذه الآية وهم اليهود والنصارى لأنهم أعلم
وألصق بأخبار فرعون كما أن العرب أعلم وألصق
بأخبار عاد وثمود. وهلاك فرعون معلوم لليهود
بخلاف هلاك عاد وثمود. آية (١٤) :
* ما دلالة بناء الفعل زُين للمجهول ؟ (د. فاضل
السامرائي)

في القرآن خط تعبيري واضح أن ربنا سبحانه
وتعالى لا يسند العيب لنفسه وإنما ينسب له
الخير وذكرنا أمثلة كثيرة في القرآن (وَإِذَا أَنْعَمْنَا
عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ
كَانَ يُوَوِّسًا (٨٣) الإسراء) لم يقل مسسناه بالشر
وإن كان الكل من عند الله سبحانه وتعالى لكن
تأدياً (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ (١٤) آل عمران)
لم يقل زين لهم بينما يذكر (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ
الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (٧) الحجرات) (إِنَّا زَيَّنَّا
السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ (٦) الصافات). * ما
دلالة تقديم الأولاد على الأموال في قوله

تعالى (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ {١٤}) سورة آل عمران؟

(د. فاضل السامرائي)
في مواطن الحبّ يقدّم الأولاد على غيرهم وفي
حبّ الشهوات قدّم النساء على باقي
الشهوات (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ

وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ {١٤} .

أما فى مواطن الالهاء كقوله تعالى فى سورة
المنافقون (لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر
الله) قدّم الأموال على الأولاد مع أنّ حُبّ الأولاد
أكثر لكن الإلتواء بالمال يكون أكثر لذا قدّم
الأموال على الأولاد للتحذير. * (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ
الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ {١٤} آل عمران) لِمَ
لم يقل زَيْنَ للرجال طالما ذكر فى الآية (من
النساء) ؟

(د. فاضل السامرائي)

الآية (زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ {١٤}) عندما
ذكر البنين هذا ألمح إلى رغبة النساء فى ذلك،
هن يحملن البنين ويرغبن فيه. إذن البنين ليست
خاصة بالرجال، عندما ذكر البنين هذا إلمح
وليس تصرّيح إلى رغبة النساء فيه لكن لم يشأ
أن يخدش حيائها ولم يقل زَيْنَ للنساء حب
الشهوات من الرجال، كلمة البنين فيها إشارة إلى
معاشرة الرجال وإلا كيف يأتي الأولاد؟ بمعاشرة
الرجال فلما قال البنين دخل فيه النساء تضيفاً لا
تصريحاً. الناس يحبون شهوة النساء والبنين
والذهب والفضة ، البنين يحبها الرجال والنساء
إذن دخلت النساء فى الآية تلميحاً وليس تصريحاً

ولكن لم يصرّح حتى لا يخدش حيائها ما قال
زين للنساء حب الشهوات من الرجال، لما ذكر
البنين دخل فيه النساء تلميحاً.
لم يقل زين للرجال حب الشهوات من النساء لأن
الرجال يسعون في ذلك وينفقون في ذلك والناس
هذه أعم لأن البنين والقناطير المقنطرة من
الذهب والفضة ليست خاصة بالرجال ولو قال
الرجال فأين يذهب النساء؟ ألا يحبون القناطير
المقنطرة؟! فعمم لكن دخل فيه النساء تلميحاً
يعني حب النساء للرجال دخله تلميحاً بذكر البنين
لأنه لا يحسن أن يذكر أن يحب النساء الرجال
لكن الرجال ليس عندهم مانع يجهرون بذلك
ويتحدثون بذلك ويسعون في هذا الأمر وينفقون
المال في هذا الأمر فلا مانع أن يصرّح بهم في
الآية لكن النساء في الغالب يتعففن عن ذكر ذلك
لا يحسن أن يقال فيهن ما يقال في الرجال لكن
الآية شملت النساء أولاً دخلت تحت العموم في
كلمة الناس وذكرها تلميحاً بحب البنين والقناطير
المقنطرة إذن دخلت النساء في الآية تلميحاً لكن
لم يخدش حيائها وكلمة الناس تضم الجنسين
الرجال والنساء.
* ما من شك أن القناطير المقنطرة هنا يُراد بها
المال والاثيان بهذا اللفظ (القناطير المقنطرة
(يلقي ظلاً ترسمه هذه العبارة فلم عدل ربنا
تعالى عن المال إلى هذه العبارة ؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)
إنه نهم المال ولو كان ربنا يريد مجرد الميل إلى

المال لعبّر باللفظ الصريح لكن القناطير المقنطرة
تدل أولاً على المال المضاعف والكثرة وتضفي
تصويراً لشهره الإنسان الذي لا يكتفي بالدراهم
التي تسد حاجته بل يسعى إلى تكديس المال
وتجميعه إرواءً لحبه للمال وشهره.

(ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (١٤) آل عمران) انظر
إلى هذا البيان وتأمل دقة الأسلوب القرآني. فبعد
الإطناب السابق والإسهاب في ذكر الشهوات حتى
كاد المرء يذهل من تصوير الله تعالى للشهوات
الدنيوية ولأمور البذخ والنعيم تأتي كلمة المتاع
المؤذنة بالقلّة وهو ما يُستمتع به مدة ثم يزول.
وما كان الله تعالى ليبين قيمة الحياة الدنيا
الحقيقية لينتزع تعلق القلوب بها لولا استعمال
هذه الكلمة فانظر واعتبر!. آية (١٧) :

* (الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ
وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (١٧) آل عمران) ثرى ألا
يستقيم المعنى إذا أغفلنا حرف العطف (و) بين
الصفات؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

فالأصل في تعدد الأخبار ترك العطف فنقول مثلاً:
هذا هو المسلم الصدوق الأمين المخلص، فلم ورد
حرف العطف بين الصفات؟ لقد اختاره
الله سبحانه وتعالى لبيانه الجليل إيذاناً بمعنى
خصوصي ما كان ليتحصل لو حُذِف حرف العطف
وهذا القصد هو الإشارة إلى كمال الموصوف وهو
قوله (والله بصير بالعباد) في كل صفة بحيث
تنزل كل صفة منزلة مستقلة وما ذاك إلا لقوة

الموصوف في تلك الصفة وكأنه يقول: والله بصير بالعباد الصابرين، والله بصير بالعباد الصادقين، والله بصير بالعباد القانتين وهكذا. هذا هو المعنى الذي نستفيدة من تكرار حرف العطف بين هذه الصفات. * (وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (١٧) آل عمران) لِمَ خَصَّ الله سبحانه وتعالى الاستغفار بوقت معين ولم يخص الصفات الأخرى بقيد أو صفة ؟ فِلَمْ لم يقل مثلاً الصابرين في البأساء؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

إن الصبر يُحمد في كل وقت وليس للصبر وقت يفضل فيه عن غيره وكذلكم الصدق ولكن تخصيص وقت الاستغفار بالسَّحَر لأمر أَراده الله تعالى لك أيها المؤمن أن هذا الوقت فيه من الهدوء ما يجعل العابد أشد إخلاصاً وخشوعاً لله تعالى وفيه بُعدٌ عن الرياء أمام الناس فلا يراك في هذا الوقت إلا من تقصده وهو الله عز وجل آية (١٨) :

* انظر آية (٦) . ؟

* د. أحمد الكبيسي:

العلم والفهم في هذا الدين أفضل من أي عبادة أخرى (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأَوَّلُو الْعِلْمِ { ١٨ } آل عمران) (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) لا يجب أن تكون عالماً (من تعلم كلمة أو كلمتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً إلا أدخله الله الجنة) . حينئذٍ بعد هذا، بعد المتقين الذين هم شريحة من المؤمنين إيمان خاص تطلع

شريحة متقون يأتي الإسلام الأخير الإسلام الذي
هو الإسلام المطلق العملي صفة الخلق المجتوبون
الأخيار هؤلاء طبعاً تفاصيلهم موجودة .
* (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (١٨) آل عمران) ما الدلالة والإعراب لقائماً
بالقسط؟

(د. فاضل السامرائي)

قائماً بالقسط أي قائماً بالعدل القسط هو العدل .
قَسَطَ جَارَ وظلم مصدره الْقَسَطُ بفتح القاف وهو
الْجَوْرُ والظلم. أقسط أزال الجور والظلم (همزة
السلب) اسمه الْقِسْطُ بكسر القاف والمصدر
إِقْساط (أفعل إفعال) . الْقِسْطُ هو العدل (وَأَمَّا
الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥) الجن)
القاسطون أي الظالمون، (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (٤٢) المائدة) أي الذين يعدلون. إذن
قائماً بالقسط أي قائماً بالعدل شهد الله وشهدت
الملائكة وشهد أولو العلم شهدوا أنه لا إله هو أي
شهدوا له بالتوحيد والقيام بالقسط، كونه قائماً
بالقسط، (قائماً) في أشهر الأعراب أنها حال
لازمة . الأصل في الحال التحول والانتقال سمي
حالاً لأنها تتحول، أقبل راكباً أقبل ضاحكاً، الأصل
فيها التحول وقد تأتي الحال لازمة ثابتة في
مواطن. الحال يتعلق بالفعل أو ما يشبه الفعل أو
فيه معنى الفعل. والأصل فيها أن تكون منتقلة
وقد تكون ثابتة لازمة كما قال (قَالَتْ رَبِّ إِنِّي
وَضَعْتُهَا أَنْثَى (٣٦) آل عمران) أنثى حال ثابتة

لأن الأنثى لن تتحول إلى ذكر، جاء مبتسماً
سيتحول الآن مبتسم وسيتغير. إذن هنالك حال
لازمة ويقولون خلق الله الزرافة يديها أطول من
رجليها (أطول) حال لن تتحول. مسألة اللزوم
والانتقال في الحال مخصوصة بالحال نفسها.
يقول تعالى (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (٢٨) النساء)
لن يقوى ، ولدته أعمى لن يُبصر هذه لازمة لا
تتحول. إذن ربنا قال قائماً بالقسط لا ينفك "هو
الحق صادقاً" الحق لا يكون كاذباً إذن هذا الحق
لا يتغير إذن (صادقاً) حال لازمة ، (وَهَذَا صِرَاطُ
رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا (١٢٦) الأنعام) لن يعوجّ. هذه
الشهادة أنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط في هذه
الحال اللازمة التوحيد والقيام بالقسط على
اللزوم.

شهدوا على أمرين لا إله إلا هو مع القيام بالقسط
على وجه الدوام وإن كان والبعض يجوّز
إعراب (قائماً) صفة لكلمة إله التي هي مبنية (لا
إله) مبنية ، اسم لا النافية للجنس. إذن على
الإعراب المشهور أن (قائماً) حال وصاحب الحال
الله سبحانه وتعالى

* ما الفرق بين القسط والعدل ؟ (د. فاضل
السامرائي)

القسط يكون أولاً في الوزن وغيره وله معنيان
العدل والحصة والنصيب ولذلك كلمة القسط
تستعمل في القرآن في الوزن وفي غيره (وَإِنْ
حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ (٤٢) المائدة) (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ

لِلَّهِ (١٣٥) النساء). أولاً لم يستعمل العدل مع
الميزان مطلقاً في القرآن كله لم يستعمل إلا
القسط لأن القسط هو الحصة والنصيب والغرض
من الميزان أن يأخذ الإنسان نصيبه ولذلك لم ترد
في القرآن كلمة العدل مع الوزن (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (١٥٢) الأنعام) ومن أسماء
الميزان القسطاس (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (٣٥) الإسراء) باعتبار يأخذ
حقه. القسط عامة لكن مع الميزان لم تستعمل إلا
كلمة القسط لأن من معاني القسط الحصة
والنصيب والغرض من الميزان الحصة والنصيب.
وللعلم كلمة يقوم لم ترد في القرآن مع
العدل (قوامين بالقسط) فقط (لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ (٢٥) الحديد) (وَأَنْ تَقُومُوا لِلْبَيْتِ آمِي
بِالْقِسْطِ (١٢٧) النساء) (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ (١٨) آل
عمران) (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيزَانَ (٩) الرحمن) (وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (٨٥) هود).
آية (١٩) :

* (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (١٩) آل عمران) هل
عددت كلمات هذه الآية ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

إنها على قِلَّتِها استطاعت أن تأتي ببيان عظيم
الدين الإسلامي وفضيلته بأجمع عبارة وأوجزها.
لقد جاءت الآية على صفة الحصر، حصر الدين
في الإسلام دون غيره وذلك لتعريف

اسم (إِنَّ) أي الدين وخبره أي الإسلام وكأن الله تعالى يقول لا دين إلا الإسلام. ألا ترى أنك تقول أحمد الناجح فتحصر النجاح بأحمد بخلاف أحمد ناجح أي هو ناجح من بين الناجحين. ثم أكد الله تعالى انحصار الدين بالإسلام أكثر باستعمال حرف التوكيد (إِنَّ) .

آية (٢٠) :

* ما هو السلوك التركيبي للفعل يُسلم من حيث التعدي وال لزوم؟ هنا جاء الفعل يُسلم متعدياً بحرف الجر (إلى) وفي مواطن أخرى في القرآن متعدياً بحرف الجر اللام (فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (٣٤) الحج) (فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ (٢٠) آل عمران) فما الفرق بين تعديه باللام وتعديه بالي؟

(د. فاضل السامرائي)

أكثر ما ورد في القرآن متعدياً باللام ولم ترد بالي إلا فقط في سورة لقمان (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ) ، البقية باللام أو من دون حرف جر (وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا (١٤) الحجرات) . ما الفرق بين أسلم إلى وأسلم ل؟ (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤) النمل) (قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣١) البقرة) (وَأَمَرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٦) غافر) ما الفرق بينهما في الدلالة ؟ أسلم إليه معناه دفعه إليه، تسليم دفعه إليه أو فوض أمره إليه هذ المشهور، من التوكل . أسلم بمعنى انقاد وخضع ومنها الإسلام الانقياد. أسلم الشيء إليه أي دفعه إليه، أعطاه إليه بانقياد هذه

أسلمه إليه أو فوض أمره إليه وهذا أشهر معنى
لأسلم إليه. أسلم لله معناه انقاد له وجعل نفسه
سالماً له أي خالصاً له، جعل نفسه لله خالصاً
أخلص إليه. لما قالت ملكة سبأ (وَأَسْلَمْتُ مَعَ
سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤) النمل) انقدت له
وخضعت وجعلت نفسي سالمة له خالصة ليس
لأحد فيه شيء. وإبراهيم ؟ قال (قَالَ أَسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) أسلم له أي انقاد له وجعل نفسه
خالصة له أما أسلم إليه معناها دفعه إليه لذا
يقولون أسلم لله أعلى من أسلم إليه لأنه لم
يجعل معه لأحد شيء، ومن يسلم وجهه إلى الله
اختلفت الدلالة أسلم إليه أي فوض أمره إليه
يعني في الشدائد (وَأَفْوُضْ أَمْرِي إِلَى
اللَّهِ (٤٤) غافر) أو في الانقياد أما أسلم لله فجعل
نفسه خالصاً ليس لأحد شيء. لذلك قال القدامى
أسلم له أعلى من أسلم إليه لأنه إذا دفعه إليه قد
يكون لم يصل لكن سلّم له اختصاص واللام
للملك (أسلم لله) ملك نفسه لله ولذلك قالوا هي
أعلى .

* متى تثبت الياء ومتى تحذف كما في
قوله (واخشوني، واخشون) ؟
(د. فاضل السامرائي)

هذا التعبير له نظائر في القرآن (اتَّبِعْنِي، إِتَّبِعْنَ،
كِيدُونِي، كِيدُونِ، أَخْرَتْنِي، أَخْرَتَنِ) . أما إخشوني
واخشون فوردت الأولى في سورة البقرة والثانية
وردت في المائدة . عندما تحذّر أحدهم التحذير
يكون بحسب الفِعلَة قد تكون فِعلَة شديدة . مثلاً

لو أحدهم اغتاب آخر تقول له إتقي ربك وقد يريد أن يقتل شخصاً فتقول له إتقي الله، فالتحذير يختلف بحسب الفعل إذا كان الفعل كبيراً يكون التحذير أشد. فعندما يُطهر الياء يكون التحذير أشد في جميع القرآن عندما يُظهر الياء يكون الأمر أكبر.

مثال آخر في غير التحذير (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨) يوسف) بالياء (فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (٢٠) آل عمران) بدون ياء. ننظر أي الذي يحتاج إلى اتباع أكثر؟ الذي يدعو إلى الله على بصيرة أو مجرد أن يكون مسلماً فقط؟ لا شك أن الداعية ينبغي أن يكون متبعاً أكثر في سلوكه وعمله لأنه داعية إلى الله ينبغي أن يكون مثلاً في سلوكه ومعرفته هذا يحتاج للياء (فاتبعوني) . المتبعين ليسوا كالدعاة الذين يحتاجون لاتباع أكثر لذا قال (ومن اتبعني) أما عموم المسلمين فلا يعرفون إلا القليل من الأحكام. إذن موطن الدعوة إلى الله على بصيرة تحتاج لمقدار اتباع أكثر فقال (فاتبعوني) بالياء. آية (٢١) :

* في سورة البقرة (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١) البقرة) وفي
 آل عمران (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
 النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ
 مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١)) وفي آل
 عمران (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أُنِيبُوا مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ
 مِنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مَنْ النَّاسِ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا
 عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢)) فما اللمة
 البيانية في الآيات؟

(د. فاضل السامرائي)

وردت في أكثر من آية وردت في
 البقرة (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ) وفي آل
 عمران (وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ) يعني هناك
 نبیین وأنبياء وتنكير الحق وتعريفه، وفي آية
 أخرى في آل عمران (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ
 حَقٍّ) . (الحق) المعرف المعرفة تدل على أنه
 كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى
 القتل، ما يدعو إلى القتل معلوم إذن هم يقتلونهم
 بغير الحق الذي يستوجب القتل إذن إذا كان أي
 واحد يقتل واحداً بغير الحق الذي يستوجب
 القتل كان ظالماً هذا (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ) يعني بغير الأسباب الداعية إلى
 القتل. (بغير حق) أصلاً ليس هنالك ما يدعو إلى
 هذه الفعل لا سبب يدعو إلى القتل ولا غيره من
 الأسباب، أحياناً واحد يقسوعل واحد بالكلام
 يقول له أنت سفيه فيقتله هذا بغير حق الذي

يدعو للقتل قد يكون أثاره، حتى أحياناً تحصل
عندنا مشادات إذن هذا بغير الحق الذي يستوجب
القتل هذه (يقتلون النبيين بغير الحق) يعني
ليس هنالك سبب يدعو إلى القتل، إعتداء هكذا
فأبيّ الأسوأ؟ بغير حق أسوأ. هذا أمر والأمر
الآخر النبيين جمع مذكر سالم جمع قلة والأنبياء
جمع كثرة إذن هم يقتلون كثرة من الأنبياء بغير
حق، أيّ الأسوأ؟ (يقتلون الأنبياء بغير حق) أسوأ
من ناحيتين من ناحية الكثرة ومن ناحية بغير
حق يقتلون كثيراً من الأنبياء بدون داعي.
وهناك أمر آخر هو عندما يذكر معاصي بني
إسرائيل يذكر الأنبياء.

نقرأ سياق الآيتين (وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٦١) البقرة) هذه
آية البقرة . في آل عمران (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ
مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ
حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢))) هذه
عامة ، كرر (ضربت) . في البقرة قال (وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ) جمعهما في كلام واحد
بينما في آل عمران أكد وكرر وعمم قال (ضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ) ما قال المسكنة ، ثم قال (وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ) ضربت مرة أخرى ، كرر أعاد
فصار تكرار وتعميم وتأکید لأنهم فعلوا أسوأ فإنن

استحقوا هذا الكلام التأكيد في ضرب الذلة
والمسكنة . هل يجوز في البيان أن نضع واحدة
مكان أخرى ؟ لا يمكن.

في آل عمران قال (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ
حَقٍّ) هذه عامة هذه ليست في بني إسرائيل أما
(ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَنْ مَا تُقْفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنْ
اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا
عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (١١٢)) هذه في بني

إسرائيل تحديداً في بينما الآية الأخرى هذا حكم
عام (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ
مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٢١)) هذا حكم
آخر ثم يتكلم عن الآخرة (أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ
(٢٢)) أولئك كانت عقوبة الدنيا بينما هنا الحكم

عام في الدنيا والآخرة ، هذا فيمن قتل النبيين
فما بالك بمن قتل الأنبياء؟! لو قال الأنبياء يعني
لم يشمل النبيين فلما قال النبيين شمل الأنبياء
فالذي قتل القلة هذا أمره فما بالك بمن قتل أكثر،
هو قتل قلة بدون داعي فما بالك بمن قتل أكثر؟!!

كل واحدة مناسبة في مكانها. الألف واللام في
اللغة ربما تحول الدلالة بغير حق وبغير الحق
وجمع الكثرة وجمع القلة ، جمع المذكر السالم
وجمع التكسير. جمع التكسير فيه جمع قلة وجمع
كثرة ، جمع التكسير أفعل أفعال أفعله فُعلة

جموع قلة وما عداها جمع كثرة ٢٣ وزن جموع
كثرة .

يمكن قراءة ما جاء حول هذا الموضوع في كتاب
التعبير القرآني للدكتور فاضل في موضوع
التشابه والاختلاف

* الدكتور أحمد الكبيسي في إحدى حلقات
برنامج الكلمة وأخواتها:

عن معنى كلمة النبيين والأنبياء: قال أن النبيين
هي كصفة ساعة يُنبأُ أما الأنبياء فهي جمع نبي
أي بعد أن أصبح نبياً (هذا والله أعلم.)

* (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ (٢١) آل عمران)
قال تعالى (بغير حق) أفيجوز قتل النبيين بحق؟
وهل من حق في قتل النبيين؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

للوهلة الأولى يظن الغافل عن بيان الله تعالى
وقصده أنه يجوز قتل الأنبياء بحق ويحرم قتلهم
بغير حق وهذا ضعف في فهم الحكم.
فالقيد (بغير حق) جاء في الجملة ليوضح زيادة
وتشويه قبح فعل بني إسرائيل بقتل الأنبياء،
فتأمل!.

آية (٢٣) :

* (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنْ

الْكِتَابِ (٢٣) آل عمران) لقد جاءت الآية

بعبارة (أوتوا الكتاب) فما المعنى الذي أضافته
عبارة (نصيباً) ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

إن النصيب هو القسط والحظ وقد جاءت نكرة

للدلالة على التهاون بهم والتقليل من شأنهم.
وجاءت (من) بمعنى التبعيض زيادة في ذلك
التهاون والتقليل تعريضاً بأنهم لا يعلمون من
كتابهم إلا حظاً يسيراً.

آية (٢٤) :

* ما الفرق بين دلالة الجمع في معدودة
ومعدودات؟

د. فاضل السامرائي:

القاعدة : جمع غير العاقل إن كان بالإفراد يكون
أكثر من حيث العدد من الجمع السالم كأنهار
جارية وأنهار جاريات، فالجارية أكثر من حيث
العدد من الجاريات، وأشجار مثمرة أكثر من
مثمرات وجبال شاهقة أكثر من حيث العدد من
شاهقات، فهذه من المواضع التي يكون فيها
المفرد أكثر من الجمع.

معدودات جمع قلة وهي تفيد القلة (وهي أقل من ١١) أما معدودة تدل على أكثر من ١١، وقد قال تعالى في سورة يوسف (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخِيسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ) أي أكثر من ١١ درهما، ولو قال معدودات لكانت أقل. مثال: قال تعالى في سورة آل عمران (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ { ٢٤ }) اختيار كلمة (معدودات) في هذه الآية لأن الذنوب التي ذكرت في هذه الآية أقل.

د. أحمد الكبيسي:

اليهود قالوا (وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً (٨٠) البقرة) وآية أخرى (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ (٢٤) آل عمران) المعدودات يعني أنا عندي أيام محددة تتكرر كل سنة ما تختلف مثل أيام العيد، مثل رمضان وفي الحج (وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (٢٠٣) البقرة) في كل سنة ما تتغير، هذه المعدودات. حينئذ هذه لها معنى . في أيام معدودة عندنا ٣٦٠ يوم أنا أربع خمس أيام لا على التعيين سنسافر أيام معدودة لأمر ما، هذه معدودة لأنها ليست محددة .

إنهما مذهبان كما قلنا اليهود والنصارى وغيرهم كما أن المسلمين مذاهب وآراء وأفكار ونحن في كل جزئية هناك أفكار للعلماء تختلف وهذا في غاية الصحة العلمية أن العلماء يختلفون وهذا العقل البشري الذي لا يختلف هو الحيوان

(وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً (البقرة ١٧١) مليون نعجة تقودها بصوت واحد. قسم من بني إسرائيل الله سيعذبنا خمسة أيام من أيام شهر ما وآخرون قالوا خمسة أيام ليست معلومة والله تعالى لما نقل آراءهم وأفكارهم بهاتين الكلمتين لخص لنا أن بني إسرائيل منقسمون في هذه الأيام.
 * ما دلالة (غرههم) في قوله تعالى (وَعَرَّهْمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (٢٤) آل عمران) وليس طمعهم؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

جل جلال الله في إحكام بيانه فلو قال طمعهم في دينهم لما عبرت كلمة طمعهم عما أراده الله تعالى من معنى كما عبرت عنه لفظة غرههم. إن السياق التعبيري يعلمك أن المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالأقلاع عنها مرجو أما المغرور فلا يُترقب منه إقلاع أبداً.
 آية (٢٥) :

* ما الفرق بين (ما عملت) و (ما كسبت) ؟ (د. فاضل السامرائي)

الآيتان هما (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١١١)) قال وتوفى كل نفس ما عملت وفي آيات أخرى قال (وَأَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (٢٨١) البقرة) وآل عمران (فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْنَاَهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (٢٥)) . في آية النحل قال

ما عملت. في سياق الأموال يقول (ما كسبت) وفي سياق العمل يقول (ما عملت). في آل عمران (وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦١) آل عمران) الغل هو الأخذ من المغنم قبل اقتسام الغنائم، وهو متعلق بالأموال والكسب فقال (ما كسبت) ، في البقرة في سياق الأموال (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ (٢٨١) البقرة) وقبلها أمور مادية من ترك الربا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) البقرة) الربا كسب حرام، آية المعسر (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (٢٨٠)) ، آية الدين ((٢٨٢) البقرة) في سياق الأموال فناسب ذكر الكسب أما آية النحل ليس لها علاقة بالكسب وقال قبلها (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (١١٠) النحل) ليس فيها كسب فالجهد والفتنة والصبر ليست كسباً. ففي سياق الأموال قال كسب وفي سياق الأعمال قال عمل. الكسب منوط بالمال في الغالب ولهذا يقول تعالى (تِلْكَ أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ (١٣٤) البقرة) جعلها كالأموال وككسب الإنسان.

آية (٢٦)

* (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ

تَشَاء (٢٦) آل عمران) لو تأملت السياق لرأيت أنه يقتضي أن يقول تؤتي الملك من تشاء وتأخذه ممن تشاء للمقابلة بين الإتيان والأخذ كما قابل بين العزة والذل (وتعز من تشاء وتذل من تشاء) فلم خصّ الملك بالنزع دون الأخذ؟ (ورتل القرآن ترتيباً)

إن لفظ النزع يفيد تمسك المالك بملكه وعدم خروجه عنه بسهولة كما يفيد اقتلاع الملك من مقره بشدة لأن المالك لا يتخلى عنه لو كان الأمر بيده.

* (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاء وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦) تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٧) آل عمران) ما اللمسات البيانية في الآيتين؟ وفي الآية (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)) هل هناك رابط بين الآيتين لأنهما ختمتا بنفس الخاتمة ؟ (د. فاضل السامرائي)

تكلمنا في حلقة قديمة عن قوله تعالى (يرزق من يشاء بغير حساب) ذكرنا في حينها أن ربنا لا يُسأل عما يفعل ولا أحد يحاسبه يرزق من يشاء من دون أن يحاسبه أحد، هذا أمر ثم إنه لا

يحاسب المرزوق لا يرزق على قدر الطاعة (كُلًّا
نُمِدُّ هَؤُلَاءَ وَهَؤُلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠) الإسراء) ثم لا يخشى أن تنفذ
خزائنه، بغير حساب يعطي كيفما تقتضي الحكمة
بينما الناس والحكومات كلها تنظر إلى الخبينة
والموازنة ولو أنها ترى أن هذا ينبغي لكن ربما
ليس عندها ما تنفق عليه لكن ربنا تعالى يعطي
بما تقتضي حكمته لا يخشى أن تنفذ الخزائن. ثم
أحياناً العبد لا يعلم من أين يأتي الرزق (وَمَنْ يَتَّقِ
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ (٣) الطلاق) لا يحسب لذلك حساباً قد
يأتيه الرزق من غير أن يعلم كيف وصله الرزق.
وبالنسبة إلى مريم هو تطبيق لهذه القاعدة العامة
تلك حالة عامة وهذه حالة فردية تطبيق على
الواقع أن الله تعالى يرزق من غير حساب أن
يأتي الرزق من غير السبل المعروفة (كُلَّمَا دَخَلَ
عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا
مَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا) إذن من غير السبل المعروفة
(إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)) هذه
تطبيق على ما ذكر. * ما الفرق بين ملك بكسر
الميم ومُلْك بضم الميم؟

(د. فاضل السامرائي)

هناك فرق بين مُلْك وملك، المُلْك الحكم فرعون
قال (وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ
لِي مُلْكٌ مِصْرَ (٥١) الزخرف) يعني الحكم وليس
مملوكة له. والمِلْك من التملك فصاحب المُلْك ملك
وصاحب المِلْك مالك في الفاتحة نقول ملك يوم

الدين ومالك يوم الدين لأنه تعالى الملك والمالك.
لما يقول (ملك السماوات والأرض) يعني هو
الحاكم ولما يقول (له ما في السماوات
والأرض) هذا التملك مملوكة له. فإذن في
مجموعة هذه الآيات أنه هو المالك وهو الملك،
كل آية لا تدل على الأخرى (له ما في
السماوات) من التملك فهو ملكهما ومالكهما كما
قال تعالى (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ (٢٦) آل عمران)
الْمُلْكُ هُوَ مِلْكُهُ (تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ) بيده التصرف فهي ملكه. في
الفاتحة هنالك قراءتان متواتران ملك يوم الدين
ومالك يوم الدين، الآية نزلت مرتين مرة ملك يوم
الدين ومرة مالك يوم الدين وهي قراءات نزل بها
جبريل وأقرها رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - بأمر من ربه. هناك عشر قراءات متواترة
عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقرها
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأمر من ربه.
آية (٢٧) :

* ما اللمسة البيانية في استخدام
فعل (يخرج) وليس الصيغة الاسمية كما في
سورة الأنعام؟
(د. فاضل السامرائي)
قاعدة نحوية: الاسم يدل على الثبوت والفعل
يدل على الحدوث والتجدد. وهذه الآية تدخل
في هذه القاعدة.
في سورة الأنعام قال تعالى (إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ
وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ

الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ (٩٥) و (فَالِقُ
 الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
 حُسْبَانًا ذَلِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٦)) أبرز
 صفات الحي الحركة والتجديد (من الحياة) وقد
 قال تعالى مع الحي (يُخرج الحي من الميت) جاء
 بالصيغة الفعلية التي تدل على الحركة . ومن
 صفات الميت هو السكون لذا جاء بالصيغة
 الاسمية مع ما تقتضيه من السكون.
 وكلمة (يُخرج) لا تأتي دائماً مع الحركة وإنما
 تأتي حسب سياق الآيات كما في سورة آل
 عمران (تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي
 اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
 الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ {٢٧}) لأن
 سياق الآيات كلها في التغيرات والتبدلات
 والأحداث التي تتجدد (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ
 تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ
 مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٦}) (إيتاء الملك ونزعه، تعز
 من تشاء وتذل من تشاء، تولج الليل وتولج
 النهار) كلها في التغيرات وليست في الثبات وهذا
 ما يُعرف بمطابقة الكلام لمقتضى الحال.
 آية (٢٨) :

* على من يعود الضمير في يحذركم وفي نفسه
 في الآية (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (٢٨) آل عمران)؟
 (د. فاضل السامرائي)

الضمير يعود على الله تعالى، أن الله سبحانه
 وتعالى يحذر العباد نفسه.

* (وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (٢٨) آل عمران) لِمَ لم يقل ويحذركم الله غضبه أو سطوته؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

أي رادع لك أشد من هذا اللفظ والله تعالى يحذرك من نفسه أي يحذرك من ذاته، فبهذا اللفظ كان المعنى أعم في الأحوال لأنه لو قيل ويحذركم الله غضبه لثوهم أن رضى الله لا يضر معه مخالفة أوامره.

* ما الفرق بين (وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ { ٢٨ } آل عمران) - (إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ { ٥٣ } الشورى) - (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ { ١٠٩ } آل عمران) - (وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ { ٢٢

{ لقمان) ؟ (د.أحمد الكبيسي))

وإلى الله المصير) فيما يتعلق بنهاية رحلتنا نحن كبشر من عباد الله من بني آدم رحلتنا طريقة وطويلة مما كنا في ظهور آدم في عالم الأمر ورب العالمين خاطبنا (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى { ١٧٢ { الأعراف) ثم بقينا هناك إلى أن تزوج أبائنا بأمهاتنا ثم حملوا بنا ثم ولدنا ثم مشينا في الطريق إلى أن متنا ثم ذهبنا إلى البرزخ والبرزخ عالم تحدثنا عنه طويلاً ثم سوف نبعث يوم القيامة ثم سوف نحشر مسيرة طويلة جداً إلى أن تصل أجسامنا وأجسادنا إلى ساحة المحشر هذا مصيرنا (وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) تبقى الخطوة الأخيرة عندما نتوجه إما إلى الجنة وإما إلى النار ذاك ممشى آخر. إذا صار (وَبِئْسَ الْمَصِيرُ { ١٢٦ { البقرة) المصير في أجسادنا عندما نقف أمام

الله وبين يديه (إلى الله المصير) انتهت الرحلة .
عندما أصبحنا في المصير النهائي لمن تصير
الأمر؟ في الدنيا كان الأمر لأبيك لأختك لأمك
للملك للحاكم للمعلم للمدرس للمؤدب للأنبياء الخ،
في تلك الساعة لمن تصير الأمور؟ أنت جسّدك
صار إلى النهاية (وَالِلّٰهِ الْمَصِيرُ) أمرك بيد
من؟ مصيرك بيد من؟ بيد الله إذا صار (إلى الله
المصير) بجسدك (إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) بالحكم
عليك وشؤونك وأحوالك كلها إلى ما لا نهاية .
هذا الفرق بين مصيرك أنت كإنسان وبين أن
تصير أمورك كلها مباشرة بدون أسباب بيد الله عز
وجل هذا الفرق بين (وَالِلّٰهِ الْمَصِيرُ)
(إِلَى اللّٰهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) .

نحن وقفنا أما رب العالمين فهذا المصير رب
العالمين سبحانه وتعالى في تلك الساعة سوف
يحاسبنا، من الذي يملك المحاكمة ؟ ومن الذي
يملك أن يحكم عليك بالخلود في النار أو بالخلود
في الجنة ؟ هذا يسمى مرجعية الحكم. من هي
المرجعية التي يكون كلامها هي الفصل ؟ عند
الخصومة في الدنيا القاضي هو الذي ترجع إليه
الأمر تذهب أنت والخصم عندك محامي وهو
عنده محامي وتذهب إلى المحكمة وأوراق
ودعاوى ثم يقف الخصمان أمام القاضي فالقاضي
هو الذي يحكم بينكما فترجع الأمور إلى القاضي
الذي يقوله القاضي هو الصح ليس هناك غيره،

هذا في الدنيا إلى القاضي ترجع الأمور يوم
القيامة لمن ترجع الأمور؟ إلى الله عز وجل
فهذه تتكلم لما رب العالمين ينزل كما في الحديث
ثم بعد المحشر ينزل الله سبحانه وتعالى للفصل
بين العباد، هذا الفصل الحساب ثم إصدار الحكم
هذا (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) ثم حكم عليه، صدر
الحكم المرجعي صدر الحكم من مرجعيته
المباشرة وهو الله عز وجل إلى أين نتوجه؟ قال
ستتوجهون حتى النهاية (وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ) إما خالد في الجنة أو خالد في النار، فلما
تمشي من ساعة الحساب ثم تعبر الصراط وعلى
الصراط هناك مشاكل وبعد الصراط حوض الكوثر
وبعد حوض الكوثر دخول الجنة ثم يستقبلونك
على الباب ويكون لديك مدير أعمال يأخذوك إلى
دارك هذا الممشى (وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ) العاقبة آخر شيء، عقب الإنسان آخر
شيء، إلى الله في الطريق وأنت ذاهب إلي أن
تستقر استقراراً نهائياً إما في الجنة خالداً أو في
النار خالداً (وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) الذي يدخل
النار ثم يخرج منها هذا إلى العاقبة على أن يخرج
من النار ثم يغتسل ثم يذهب إلى الجنة في
الطريق كل هذا إلى الله (وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ) المرحلة النهائية لما يصل كل واحد منا
إلى داره إلى سكناه ويدخل القصر واستقبال
حافل كما جاء في الكتاب والسنة (وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ {٤١} الحج) . هذا الفرق بين (وَإِلَى اللَّهِ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) وبين (وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) . وهناك

انتهى الأمر وأصبحنا (وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ {٢٣} سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ {٢٤} الرعد) هذه العاقبة آخر شيء (فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) هذا هو الفرق بين (وَالِىَ اللَّهِ الْمَصِيرُ) (إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) (وَالِىَ اللَّهِ تَرْجَعُ الْأُمُورُ) (وَالِىَ اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) و (وَالِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) .
آية (٢٩) :

* ما دلالة تقديم وتأخير كلمة (تخفوا) في آية سورة البقرة وسورة آل عمران؟
د. فاضل السامرائي:

قال تعالى في سورة البقرة (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٨٤}) وقال في آل عمران (قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْذَوْهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {٢٩}) .

المحاسبة في سورة البقرة هي على ما يُبدي الإنسان وليس ما يُخفي ففي سياق المحاسبة قَدَّمَ الإبداء أما في سورة آل عمران فالآية في سياق العلم لذا قَدَّمَ الإخفاء لأنه سبحانه يعلم السر وأخفى.

د. أحمد الكبيسي:

في نهايات سورة البقرة (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْذَوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ

يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ { ٢٨٤ } البقرة
(تبدوا أولاً وتخفوا ثانياً هذه في البقرة ، وفي
آية أخرى يقول (قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ
تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ { ٢٩ } آل عمران) إذا مرة بدأ
بما تخفيه أنت في صدرك أو تبديه في الثانية بدأ
بما تبديه أولاً ثم تخفيه فلماذا قدّم؟ لماذا مرة
قال أهم شيء عندك الذي تخفيه ومرة أهم شيء
عندك الذي تبديه؟ فمرة بدأ بتخفيه وهو مهم مرة
بدأ بتبديه فهو مهم إذا لماذا هناك الإخفاء أخطر
وهنا الإبداء أخطر؟. الذي حصل ما يلي كما
تعرفون أولاً رب العالمين تكلم مرة عن المحاسبة
ومرة عن العلم لما يقول (يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ) يعني
بالشر الشر عادة يُخْفَى ولا يُظْهِرُ فرب العالمين
يخاطب الذين يخفون الشر ويفعلونه كثيراً قال
رب العالمين أعلم وأكرم وأشد إحاطة بالعلم منكم
بما تخفونه في صدوركم. فأنت عندما تفعل منكراً
تبديه ومنكراً تخفيه فرب العالمين عز وجل يعرف
ما تبديه ويعرف ما تخفيه. من أجل هذا لماذا
قدم ما تبديه (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ) ؟ هذا
عن الشر ترتكبون الذنوب قدّم إن تبدوا من حيث
أن إبداء الذنب أخطر بكثير جداً من إخفائه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم (من ارتكب من
هذه القاذورات) يعني الذنوب الحدود (شيئاً
فاستتر) لا أحد يعرف وأخفاها (فهو بستر الله إن
شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه ومن أبدأ صفحته
أقمنا عليه الحد) لماذا؟ لأنه يفسد الجماعة هذا
الذي يجاهر بشرب الخمر بالزنا بالقمار علناً وأمام

الناس وتخرج في الشارع هذا تحدي للنظام
للمجتمع ولستره ولكرامته ولواجهة الجماعة
الإسلامية والمجتمع الإسلامي الذي ينبغي أن
يكون مجتمعهم نظيفاً فكونك أنت تتحداهم بهذا
الشكل، ماذا لو مشى أحد الناس عارياً في
الشارع؟ يا أخي لا بد أن تستتر الستر في هذه
الحالة هذا ضرورة قرب العالمين بالمسيئين قال
يحاسبكم فكلمة يحاسبكم يعني الآن أنتم
ترتكبون ذنوباً، أيهم أخطر الذنب الخفي أو الذنب
الظاهر؟ الذنب الظاهر في تحدي للجماعة
وللمجتمع وللشعب وللحكومة وللقوانين والنظام
والآداب يعني كلام طريف يعني خدش الآداب
العامة ، هذا بالإضافة إلى الذنب فيه وقاحة وفيه
مجاهرة (ومن أبدى صفحته أقمنا) (لعن الله
المجاهرين الذي يرتكب ذنباً في الليل وقد ستره
الله يصبح فيحدث به) يقول فعلت بالأمس كذا
وكذا والله شربت خمرأً وفعلنا كذا وفلان شيء
هذا ملعون. قرب العالمين لما بدأ قال (وَإِنْ تَبَدُّوا
مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يَحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) بدأ
بأنه كيف أنت تبدي الذنوب؟! أنت استتر لعل الله
يفغر لك هذا بالذنوب. أما بالأعمال لا قال (إِنْ
تُخَفُّوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تَبَدُّوهُ) من حيث أن
المفروض أن الأعمال الحسنة مفروض يعني
يقول (تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه
ما أنفقت شماله) (إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ
وَإِنْ تُخَفُّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ { ٢٧١
{ البقرة) الإخفاء أبعد عن الرياء والسمعة وفيها

إخلاص لله عز وجل

من أجل هذا رب العالمين يبدأ بالأهم من حيث أنه بالذنوب الإبداء مصيبة وهو الخطأ والخطورة في الذنب. أما في الإنفاق الإصرار بالعتاء أفضل والإبداء غير مرغوب فيه (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً { ٢٧٤ } البقرة) قدّم السر. إذا المطلوب في الذنوب أن لا تبدي فالإبداء جريمة ثانية يعني جريمة مغلطة ولهذا

قدمها (وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ) في الإنفاق قال (إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ) أولاً عرفنا الفرق بين تبدوا وتخفوا. لكن لماذا مرة قال قلوبكم مرة قال صدوركم؟ هناك (وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ) هنا (إِنْ تَخَفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ) مكان آخر إن تخفوا ما في قلوبكم. هذه مقصودة النفس مكنم الشهوات (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ

الشَّهَوَاتِ { ١٤ } آل عمران) الشهوة والهوى هذا من النفس وخالف النفس والشيطان واعصهما فلما يقول في أنفسكم يعني من باب الشهوة . لما قال (فِي صُدُورِكُمْ) الهواجس والعواطف

والأحاسيس من وساوس وعواطف مختلفة من كرهٍ وحبٍّ وحقدٍ وبغضاء وانكسار وحزن وألم الخ حينئذ لما يقول كما في الآية (بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ { ٤٩

{ العنكبوت } (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ { ١٩ } غافر) هكذا كل هذه السيئات الخطيرة التي نحاسب عليها يوم القيامة والتي مكنمها الصدور من فخرٍ ورياءٍ وطمعٍ وجشعٍ

وَحِبِّ وَكَرِهٍ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ مَا فِيهَا مِنْ سُوءِ هَذَا
يَرْجِعُ إِلَى الصُّدُورِ لِأَنَّ الصُّدْرَ هُوَ مَكَانُ الْقَلْبِ
وَفِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هَذَا مَوْجُودٌ.
إِنْ تَخَفُوا مَا نَفُوسُكُمْ مِنَ الشَّهَوَاتِ أَوْ مَا فِي
صُدُورِكُمْ مِنَ الْوَسَاوِسِ وَعَلَى هَذَا النُّحُو وَلِيَتَلَيَّ
اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمْحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (قُلْ
كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا { ٥٠ } أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ
فِي صُدُورِكُمْ { ٥١ } الْإِسْرَاءِ) (وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ { ٨٠ }
{ غَافِرٍ } وَهَكَذَا كَمَا قَالَ عَنِ الشَّيْطَانِ (الَّذِي
يُوسَّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ { ٥ } النَّاسِ) (وَنَعْلَمُ
مَا تُوسَّسُ بِهِ نَفْسُهُ { ١٦ } ق) إِذَا كُلُّ نَوْعٍ مِنْ
أَنْوَاعِ الْجَرَائِمِ الْقَلْبِيَّةِ هَذِهِ لَهَا قِسْمٌ مِنَ الصُّدُورِ
وَقِسْمٌ مِنَ النُّفُوسِ وَقِسْمٌ مِنَ الْقُلُوبِ. هَكَذَا هُوَ
الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
أَوْ تُخْفُوهُ) وَبَيْنَ (إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ
تُبْدُوهُ) فِي الْخَيْرِ أَنْ عَلَيْكَ أَنْ تُخْفِيَ وَلَا تُبْدِيَ فِي
الْخَيْرِ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ قَدْوَةً وَلَا حَظَّ الْفَرْقِ فِي
الْآيَةِ الْأُولَى قَالَ (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ
تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ) إِذَا قَضِيَّةُ إِجْرَامٍ أَمَّا هُنَا
قَضِيَّةُ إِتْفَاقِ عَمَلٍ صَالِحٍ فَقَالَ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (إِنْ
تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ
اللَّهُ) وَهَكَذَا الْآيَاتُ بَعْضُهَا يَكْمُلُ بَعْضٌ مِنْ حَيْثُ
كُلُّ كَلِمَةٍ فِي الْآيَةِ هِيَ الَّتِي تَوَجَّهَ هَذَا التَّغْيِيرُ فِي
التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ أَوْ زِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ نَقْصَانِهِ أَوْ
زِيَادَةِ حَرَكَةٍ أَوْ نَقْصَانِهَا عَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ مَا حَوْلَ
الْآيَةِ لَكِي تَعْرِفَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا وَفِي

قوله (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } ٥ { الأحزاب) هذه النية فالنية في القلب معنى هنا على النيات لاحظ هنا أن للنفس وظيفة وللصدر وظيفة وللقلب وظيفة

والآن ثبت علمياً وهذا من إعجاز القرآن ثبت علمياً أن الدماغ له ارتباط بالقلب فالقلب ليس فقط مجرد آلة تضخ الدم بل ثبت علمياً الآن أن القلب ليس فقط مجرد آلة تضخ الدم وإنما هناك ربط في العمل بين الدماغ وبين القلب من حيث أن عمل الدماغ مرتبط بعمل القلب من حيث أن كل منهما يرسل للآخر إشارات ولهذا رب العالمين قال (تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) ما قال تعمدت أدمغتكم. هذا لأول مرة في التاريخ يثبت الآن أن القلب ليس مجرد عضلة تضخ الدم وإنما فيها من عمل الدماغ شيء فلهذا الله قال (تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) . آية (٣٠) :

* هل أفردت الرأفة عن الرحمة في القرآن؟
(د. فاضل السامرائي)

فقط في موطنين في القرآن كله قال (والله رؤوف بالعباد) في موطنين: في سورة البقرة (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧) البقرة) وفي سورة آل عمران (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠)) ما قال تعالى رؤوف رحيم.

فلماذا؟

لو لاحظنا السياق الذي وردت فيه الآيتان يتوضح الأمر. في سورة البقرة قال تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ

وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ

الْمِهَادُ (٢٠٦) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (٢٠٧) البقرة)
السياق لا يحتمل رحمة لما يقول (فحسبه

جهنم) كيف يناسب الرحمة ؟ لا يناسب ذكر الرحمة . في الآية الثانية قال تعالى (لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ (٢٨) آل عمران) مقام تحذير وليس مقام رحمة ولا

يتناسب التحذير مع الرحمة لأن التحذير يعني التهديد. فقط في هذين الموضعين والسياق اقتضاهم أفردت الرأفة عن الرحمة .

* (وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (٣٠) آل عمران) ما دلالة تعريف العباد؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

لاحظ لو قلت واللّه رؤوف بعباده ألا تجد أن المعنى سيكون قاصراً على فئة من العباد دون

غيرها إن التعريف في كلمة (العباد) بـ (أل) أفاد
الاستغراق فرافة الله تعالى شاملة لكل الناس
مسلمهم وكافرهم.

آية (٣٢) :

* ما الفرق بين (أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا
عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠) الأنفال) - (قُلْ أَطِيعُوا
اللَّهَ وَالرَّسُولَ (٣٢) آل عمران) - (وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا (٩٢) المائدة) - (يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (٥٩) النساء) - (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرحَمُونَ (٥٦) النور)؟ (د. أحمد الكبيسي)
أساليب الأمر القرآني بطاعة الله ورسوله جاءت
بعده صيغ وكل صيغة تعني معنى يختلف عن
المعنى الآخر:
الأسلوب الأول:

صيغة الأنفال طاعة واحدة لله ورسوله الرسول
الكريم هنا معرّف بالإضافة إلى اسم الجلالة
. (أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) لاحظ أن الرسول أضيف
إلى الضمير يعني أطيعوا الله ورسوله الذي أرسله
الله عز وجل بالكتاب هذا الأمر بالطاعة طاعة
الرسول هنا هي طاعة الله بالضبط لماذا؟ لأن
الرسول جاءك مبلغاً ينقل لكم هذا الكتاب
فأطيعوه ولهذا قال وأنتم تسمعون (أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ) (وَلَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (٢١) إِنَّ شَرَّ
الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا

يَعْقِلُونَ (٢٢) الأنفال) يعني قضية سماع (يَا أَيُّهَا
الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (٦٧) المائدة) فلما جاءت هذه
الصيغة وهي الصيغة الأولى التي ينبغي أن نفهم
بأنها أول الصيغ أنت أول عمل تعمله أن
تسمع القرآن الكريم، من الذي جاءك به؟

محمد صلى الله عليه وسلم فلما محمد صلى الله
عليه وسلم يقول لك هذه آية في سورة كذا هذا
القرآن من عند الله هذا كلام الله إنما أنا رسول
مبلِّغ عليك أن تطيع (أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فيما
بلغكم به عن ربه ولهذا أضاف الرسول
إليه (أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) لأن طاعة الرسول هنا
هي بالضبط طاعة الله. فحيثما رأيت في كتاب
الله أطيعوا الله ورسوله اعلم أن الكلام يتحدث
عن القرآن الكريم هذا الأسلوب الأول.
الأسلوب الثاني:

في آل عمران أطيعوا الله والرسول هذا أسلوب
جديد. يقول (قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) ما
أضاف الرسول إلى نفسه بل عرّفه بالآلف واللام
هذا الرسول له صلاحيات أن يفسر لكم القرآن
ويبين مجمله ويفصّل ما خفي منه والخ حينئذ
أنتم أطيعوا الله في القرآن الكريم ثم أطيعوا
الرسول في تصرفاته في هذا القرآن
الكريم وقال صلى الله عليه وسلم (إنما أوتيت
القرآن ومثله معه) الذي هو هذا الذي بلغنا هو من
أين يعرف النبي أن الصلاة خمس اوقات والصبح
اثنين والظهر أربعة من أين يعرف؟ كما

نزل القرآن الكريم بلفظه للمصطفى جاء بيانه (لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَعَجَّلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) القيامة) هذا الرسول (أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فقط مبلغ يا مسلمون هذا أوحى إلي ، (أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) لا الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو يؤدي دوره كرَسُول له علم وله كلام موحى بمعناه لا بلفظه وله صلاحية الفهم (وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣) النساء) ورب العالمين عِلْم كل الأنبياء كما قال عن سيدنا عيسى (وَإِذْ عَلَّمْنَاكِ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (١١٠) المائدة) وهكذا.

الأسلوب الثالث:

في المائدة طاعتين مستقلة طاعة خاصة لله وطاعة خاصة للرسول صلى الله عليه وسلم و فيها كلمة زيادة ما جاءت إلا هنا هي واحذروا هذا الأمر المهم إلا في هذا المكان في سورة المائدة (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا) أضاف كلمة واحذروا ، قلنا الأولى (أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ) فيما يبلغ به عن القرآن الكريم مجرد تبليغ هذا واحد (أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ) بإضافات النبي صلى الله عليه وسلم شرحاً وبياناً وإجمالاً وما إلى ذلك، (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) لا هنا طاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرعه عليه من سنن يعني النبي صلى الله عليه

وسلم كما تعرفون له صلاحيات التحليل
والتحريم وحرام محمد وحلال محمد حرام
وحلال إلى يوم القيامة وحينئذ كما أن الله أمر
النبي أن يبلغكم بكلامه حرفياً ثم سمح له أن
يشرح بعض أو يبين بعض معضلاته ثم في هذه
الآية الثالثة النبي صلى الله عليه وسلم له
تصريف تصريف في الكتاب من حيث معناه
وأسباب نزوله ومناحيه وبياناته وهذا علم أصول
التفسير مليء في هذا الباب هذه (وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا) قال (واحذروا) لأن
هذه قمة الجهد المبني والمبين في هذه الفقرة
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحده أطيعوا الله
فيما أمركم به من كتابه وأطيعوا الرسول باعتباره
مشرعاً مشرعاً للسنة نحن من أين أتى علمنا؟
كتاب وسنة (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَأَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ (٧) الحشر) هنا
أضاف (واحذروا) هناك (أَطِيعُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ) نفس المعنى أيضاً فيها سنة هناك لكن
هنا أضاف (واحذروا) لماذا أضافها؟ هنا القرآن
الكريم بكلمة احذروا يلفت أنظارنا إلى أهمية
الانتباه إلى منظومة الشهوات التي ينزلق إليها
الإنسان متى ما غفل عن ذكر الله.
هناك شهوات آسرة فأنت عندما تسمع كلام
النبي صلى الله عليه وسلم (لعن الله شارب الخمر
وحاملها وعاصرها وبائعها والمحمولة إليه
ووالخ) (لعن الله من نظر إلى المرأة ومن اختلى

بها ومن لمسها ووالخ) هذه المنظومة الهائلة من
الشهوات الآسرة (رُئِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَآبِ (١٤) آل عمران) قال (احذروا) تنزلون
بسرعة فكن مع السنة ما الذي يقوله لك

النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلي لا تهمس لا
تكلم لا تلمس لا تخضعي بالقول انظر ماذا احتاط
النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لمنظومة
الشهوات الآسرة والآية تقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا
أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٩٢) المائدة)
إِذَا (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَاحْذَرُوا) وأطيعوا الرسول طاعة ثانية طاعة
خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم في سنته
فيما أمر فيما شرع فيما نهى واحذروا عندما
ينهاكم لأنه ينهاكم عن مزالق كثيرة .

الأسلوب الرابع:

في النساء أيضاً ٥٩ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (٥٩) النساء) أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لكن ليس وحده وأولي الأمر منكم أيضاً المرة
الوحيدة رب العالمين جعل طاعتين طاعة لله
وطاعة للرسول لكن طاعة الرسول مشترك هو
وأولي الأمر. أَطِيعُوا اللَّهَ انتهينا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وأولي الأمر لأول مرة وآخر مرة يأتي الأمر بأن
تطيع أُولي الأمر مع طاعة النبي بالضبط من
حيث أن طاعة هؤلاء أُولي الأمر هي طاعة
الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فهمناها أيضاً فيما شرع فيما أمر
ونهى فرب العالمين كما جعل أن طاعة الرسول
من طاعة الله (مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ (٨٠) النساء) هنا من يطع أُولي الأمر فقد
أطاع الرسول (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ) من هم أُولي الأمر؟ طبعاً من الناس من
يقول هم الحُكَّام وهذا ليس صحيحاً فالكلام
يتكلم عن الشرع حلال وحرام (العلماء ورثة
الأنبياء) ولذلك قليل من العلم خير من كثير من
العبادة وأنتم تعرفون (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْعُلَمَاءُ (٢٨) فاطر) والكلام طويل في هذا فرب
العالمين يقول أَطِيعُوا اللَّهَ هذا انتهينا هنا طاعة
جديدة بحقل خاص للرسول وأولي الأمر الذي له
مسألة الفتوى الحلال والحرام. والسؤال من هم
أُولي الأمر؟ طبعاً التفاصيل كثيرة موجزها
أصحاب الدليل (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ
عَلَى بَصِيرَةٍ (١٠٨) يوسف) يعني أرني دليلك وإلا

كل واحد تعلّم آيتين وصار شيخاً ويلحن كل وقت إن تلاها لا للعلم.

العلم هو الذي يجعلك أنت أهلاً للفتوى من أولي الأمر الذين أنت من ورثة النبي تحلل وتحرم (وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (٨٣) النساء العلم

وحينئذ أصحاب العلم هم الذين يملكون الدليل ويملكون البصيرة (قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ) (١٠٤) الأنعام أدلة على التوحيد والفقه (قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) (١٠٨) يوسف

وحينئذ العلماء الذين لهم حق الفتوى هو الذي يملك الدليل والفتوى مصيبة المصائب النبي صلى الله عليه وسلم أول مفتي (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ) (١٢٧) النساء الخ فمن يملك الدليل حجة على من لا يملك الدليل ولهذا إذا شاعت الفوضى وتصدى الجهلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم وينزل الجهل) كل واحد تكلم كلمتين حلوين صار مفتي ويحلل ويحرم على أن الفتوى خطيرة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (أجراًكم على النار أجراًكم على الإفتاء) أصحاب النبي رضوان الله عليهم كنت تسأل الواحد عن سؤال يقول لك اذهب إلى فلان وفلان يقول لك اذهب إلى فلان وهكذا إلى أن تعود على الأول كانوا يتدافعونها لأنها المسؤولية الكبيرة من أفتاه فإنما اثمه على من أفتاه إذا أفتيت فتوى وعمل بها الناس وكانت

خطأ بلا دليل ولا علم ولا أصول فقه ما عندك
حجة على الله هوى اتبع الهوى كما فعل
بلعم (وَاتَّبَعَ هَوَاهُ) فكلهم يعملون هم في السليم
وأنت الذي تذهب في النار لأن إثم هؤلاء في
النهاية عليك. الأسلوب الأخير:
آخر أسلوب طاعة الرسول وحده في
النور (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ) هنا باعتباره حاكماً رئيس دولة قائد
للجيوش في الحروب (حَتَّى إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ
فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا
تُحِبُّونَ (١٥٢) آل عمران) ما عصوا حكماً شرعياً
عصوا أن محمداً كان قائد عصوا قائدهم العسكري
محمد صلى الله عليه وسلم قال أنتم الرماة ابقوا
جالسين لا تتحركوا أمر عسكري (حَتَّى إِذَا فُشِلْتُمْ
وَتَنَارَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ) والله قال وقد عفا
عنهم لأنه ما هو حكم شرعي وإنما خلل تكتيكي
عسكري عصوا القائد وأعظم أسباب الإنكسارات
العسكرية هو عصيان القائد أنت نفذ ثم ناقش
هذه قاعدة معروفة . فهذه آخر أسلوب الرسول
وحده (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ) هذه في سورة النور ٥٦ فقط من حيث
كونه قائداً (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ
مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤) النور) يعني فيها شيء من
المرونة هكذا هذا هو أسلوب الأمر بالطاعة خمس
أساليب كل أسلوب له معنى.

آية (٣٣) :

* ما الفرق بين اصطفى واختار؟

(د. فاضل السامرائي)

الإختيار هو أن تختار من غير متشابهات كأن
أختار قلماً من بين ورقة وكتاب وقلم (وربك
يخلق ما يشاء ويختار) . أما الاصطفاء فهو أن
أختار من بين أشياء متناظرة متشابهة (إن الله
اصطفى آدم) اصطفاه من متناظرين.

آية (٣٥) :

* ما الفرق بين (يتقبل من) و (يتقبل عن) في
الحديث عن التوبة ؟

(د. حسام النعيمي)

القبول هو أخذ الشيء برضى. التوبة هي الإنابة
إلى الله سبحانه وتعالى كل إنسان معرض للخطأ
وخير الخطائين التوابون. فالتوبة هي الكف عن
المخالفة و العودة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى
استعمال (عن) بدل (من) :كلمة (عن) تستعمل
حينما يكون الكلام هو عودة إلى الله سبحانه
وتعالى والمتكلم المباشر هو الله سبحانه
وتعالى أو هو معلوم عن طريق الغيبة لما
يقول (هو) يعني الله سبحانه وتعالى عبر عنها
بصيغة الغيبة لرفع الشأن والمقام من حيث اللغة
.

الفرق بين (عن الشيء) و (من الشيء) :عندما
نقول: "فلان كان يمشي بسيارته وخرج من
الطريق السريع" معناه وجد منفذاً متصل بالطريق
السريع وخرج. لكن لو قيل لك: "فلان بسيارته
خرج عن الطريق السريع" معناه انحرف كأنما

انقلبت سيارته. هذه الصورة الآن نحن نفهمها بعد ألف عام فكيف كان العربي يفهم الفرق بين من وعن؟.

(عن) لمجاوزة الشيء، (من) لابتداء الغاية كأنه ابتدأت غايته من الطريق. مع (من) كأنه تبقى الصلة هناك شيء ولو صلة متخيلة أما (عن) ففيها انقطاع (يضلون عن سبيل الله) أي لا تبقى لهم صلة . فما فائدة هذه القطيعة ؟ القطيعة مقصودة مرادة . التوبة ترتقي إلى الله سبحانه وتعالى ولو قيل في غير القرآن (يقبل التوبة من عباده) كأن الإثم الذي تاب عنه يبقى متصلاً به. وهذه التوبة يتخيل الإنسان صورة مادية للصلة بالله سبحانه وتعالى والصلة (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (٩٠) آل عمران) بناها للمجهول (بناها للمفعول) ولم يأت بحرف جرٍّ، ما قال لم يقبل الله توبتهم لأنهم لا يستحقون أن يذكر معهم اسم الله تعالى . هذه التوبة الموجودة عنهم لا تقبل لا منهم ولا عنهم ولا لهم لأنهم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً.

(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥) آل عمران) الذي يصدر عنه أي دين لا يقبل منه، يقال أنه لا يوجد إنسان بلا دين حتى الملحد دينه الإلحاد لأن الدين هو أن تدين بشيء. والإسلام هو دين الأنبياء جميعاً لكن مع مراعاة أن إسلام أي نبي

هو لزمانه فالنبي التابع الذي بعده ينبغي أن يتبعه
أتباع النبي السابق حتى يصل الأمر إلى خاتم
الأنبياء - صلى الله عليه وسلم - .

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ
أَحَدِهِمْ مِلءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٩١) آل عمران)
بناها للمجهول، (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا
نَبَاتًا حَسَنًا (٣٧) آل عمران) لم يعديها وإنما تقبلها
هي، (إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا
فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ (٣٥) آل عمران) ليس من كلام الله المباشر
على لسان الباري سبحانه وتعالى وإنما على لسان
البشر. آية (٣٦) :

* ما الفرق بين ولدت ووضعت وربّت؟
(د. أحمد الكبيسي)

نحن في العراق نقول هذه ولدت وفي مكان آخر
يقولون وضعت (قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا
أُنْثَى (٣٦) آل عمران) وناس يقولون أنجبت. ربّت
يقولونها فقط في الإمارات، ما الفرق بين وضعت
وربّت؟ وضعت فقط عملية الولادة ، أما ربّت
ولادة مع تربية مع إعداد كامل منذ الطفولة أهل
المولود يفكرون ماذا يريدون من طفلهم فيعلمونه
هذا العلم يقال أن دالاس وزير الخارجية
الأميركية الأسبق أيام العدوان الثلاثي على مصر
منذ أو وُلِدَ قال والداه هذا سيكون وزير خارجية
أميركا فعملوا على هذا وعلموه كل ما يحتاجه
من تاريخ وسياسة ولغات، هذا يسمى ربّت. في

الإمارات يقولون رَبَّتْ والقرآن قال لموسى (قَالَ
أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا (١٨) الشعراء).

* (وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٣٦) آل عمران) انظر إلى
التوكيد بـ (إِن) في (وَإِنِّي أُعِيذُهَا) مع أن المقام
مستعمل في إنشاء الدعاء فما الظل الذي يلقيه
هذا التأكيد على العبارة ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

إن مجيء مريم بنتاً خلافاً لما كانت ترجو أمها
وتأمل يؤذن بأنها ستعرض عنها فلا تشتغل بها
فقالت (وَإِنِّي أُعِيذُهَا) مؤكدة هذا الخبر والدعاء
بإظهار الرضى بما قدر الله تعالى لها ولذلك
انتقلت إلى الدعاء لها تعبيراً عن الرضى والمحبة

آية (٣٧) :

* انظر آية (٣٥) ؟ * انظر آية (٢٦) ؟.

* قال تعالى في مريم عليها السلام (وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا
حَسَنًا (٣٧) آل عمران) المفروض أن يقال إنباتاً،
ما اللمسة البيانية ؟

(د. فاضل السامرائي)

أحياناً نأتي بالفعل ونأتي بمصدر فعل آخر كما في
قوله تعالى (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ
نَبَاتًا (١٧) نوح) لم يقل إنباتاً لكن هذا يكون
لغرض. إذا كان الفعلان بمعنى واحد أو حتى لم
يكونا بمعنى واحد يكون لغرض آخر مثل قوله
تعالى (وتبتل إليه تبتيلاً) المفروض تبتلاً. تبتيل
مصدر بتل وبتل غير تبتل تماماً والمعنى مختلف.

ليجمع المعنيين يأتي بالفعل للدلالة ويأتي
بالمصدر من فعل آخر من دلالة أخرى فيجمع
بينهما حتى يجمع المعنيين. فبدل أن يقول:
وتبتل إليه تبتلاً وتبتل نفسك إليه تبتيلاً
يقول (وتبتل إليه تبتيلاً) فيجمع المعنيين وهذا
من أعجب الإيجاز. هذه الآية (وَإِذْ كَرَّمْنَا نَبَاكَ
وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (٨) المزمّل) فيها أمور في غاية
الغرابة في الإيجاز. في مريم قال (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا
بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأُنَبَّتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (٣٧) آل عمران)
لم يقل إنباتاً لأنه لو قال إنباتاً هو الله تعالى أنبتها
فالمنبت هو الله تعالى لم يجعل لها فضلاً لكن
أنبتها فنبتت نباتاً حسناً جعل لها من معدنها
الكريم قبول هذا النبات وأنبتها فنبتت نباتاً حسناً
أي طاعت هذا الإنبات فجعل لها قبول، فجعل
لها فضل في معدنها الكريم. بينما لو قال إنباتاً لم
يجعل لها فضلاً رب العالمين أنبتها يفعل ما يشاء،
لكن نباتاً جعل لها فضلاً، هي نبتت وجهل لها
فضلاً فنبتت نباتاً حسناً فجعل لها في معدنها
قبول لهذا النبات فنبتت نباتاً حسناً.
* ما اللمسة البيانية في تقديم شبه الجملة (عليها
زكريا) في قوله تعالى في سورة آل
عمران (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأُنَبَّتَهَا نَبَاتًا
حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ
هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
بِغَيْرِ حِسَابٍ { ٣٧ }) □
(د. فاضل السامرائي)

قاعدة نحوية : يقول سيبويه في التقديم والتأخير: يقدمون الذي هو أهمّ لهم وهم أعنى به. والتقديم والتأخير في القرآن الكريم يقرره سياق الآيات فقد يتقدم المفضل وقد يتقدم الفاضل. والكلام في الآية في سورة آل عمران والآيات التي سبقتها في مريم عليها السلام وليس في زكريا ولا في المحراب لذا قدّم عليها لأن الكلام كله عن مريم عليها السلام * ما سر الاختلاف في استعمال (وكفلها زكريا) (فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (٣٧) آل عمران) بالتضعيف و (أكفليها) بالهمزة (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) ص) ؟ (د.حسام النعيمي)

هي من الكفالة . الكافل الذي يتولى التربية والرعاية والتوجيه هذا الكافل فهو قد كفله هذا المولود أو الإنسان. لما يُضَعَّف (كفلها) كفلت مثل علّمت فيه معنى التكتير والمبالغة والتدرج. لما أكفل شيئاً معناه أدرج في تربيته وأدرج في أمره. (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) جعله يكفلها مع التشدد مع أنه يتدرج في كفالتها.

في سورة ص أكفلها : مجرد إيصال الكفالة . (أكفليها) يعني أعطني هذه النعجة أجعلها مع نعاجي أي أكفليها إياها.

* (ورتل القرآن ترتيلاً) : قال تعالى : (وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (٣٧) آل عمران)

انظر كيف شبّه الله تعالى إنشاءه مريم بإنبات
النبات الغصّ على طريق من الاستعارة زيادة في
لطف الله تعالى بمريم والعناية بها أضف إلى ذلك
أنه أورد أنبت بالتعدية وجعل من ذاته فاعلاً لفعل
الإنبات وما ذلك إلا تشريفاً وتعظيماً لقدرها
الشريف.

(قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (٣٧) آل عمران) لقد سبق
الجواب استفهام عن المكان (أتى لك هذا) أي من
أين لك هذا؟ فكان الجواب من جنس الاستفهام
بإيراد ما يدل على المكان (عند) . لكن كان
يجزئها أن تقول (من الله) ويفهم السامع المقصود
لكن جاءت الآية بالضمير (هو) لدلالة التعظيم
والتفخيم لرزق الله تعالى ثم جاءت
بلفظ (عند) لتدل على نسبة الرزق إلى الله تعالى

* ما اللمسات البيانية في الآية (إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧)) وكيف يكون بغير
حساب؟

(د. فاضل السامرائي)

هو لم يقل بغير حكمة وإنما قال بغير حساب.
بغير حساب. هذه العبارة (بغير حساب) تحمل
عدة معاني مهمة أولاً معناه لا يحاسبه أحد عما
يفعل يرزق من يشاء ولا يسأله أحد لِمَ فعلت
هذا؟ وهو لا يحاسب المرزوق على قدر الطاعة
يعني هو لا يرزق الناس على قدر طاعتهم (كُلًّا
نُمِدُّ هُوْلَاءَ وَهَؤُلَاءَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ
رَبِّكَ مَحْظُورًا (٢٠) الإسراء) يعني ليس الرزق

دليلاً على رضى الله عن العبد وليس المنع دليلاً على سخط الله، هذا ليس في حسابه تعالى عندما يرزق، ليس في حسابه أن هذا مطيع فينبغي أن يمنع وليس في حسابه أن هذا عاصي فينبغي أن يُحرم، ربنا قال هكذا (كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عِطَاءِ رَبِّكَ) من غير تقتير ثم أمر آخر أنه لا يخشى أن تنفذ خزائنه وتنتهي كما سائر الناس، الناس عندما ينفقون شيئاً يتأكدون هل عنده رصيد؟ هنالك أمور ينبغي أن يفعلها لكن ليس عنده رصيد حتى الدول عندما تنفق تحسب حساباً أما رب العالمين يرزق بغير حساب لأن خزائنه لا تنتهي. كل المعاني مقصودة وهذا الإعجاز الذي فيها. ثم من غير حساب من العبد يرزق العبد من غير أن يكون له حساباً (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٣) الطلاق) ما كان له حساباً. إذن (بغير حساب) هو لا يُسأل عما يفعل لا يحاسبه أحد ويرزق كما يشاء ولو كان هناك مسؤول في الدولة يرزق عليه تدقيق ومحاسبة لكن ربنا تعالى لا يُسأل عما يفعل، ولا يحاسب المرزوق أي لا يرزقه بحسب الطاعة من غير حساب لهذه المسألة ولا يخشى أن تنفذ خزائنه ومن غير حساب من العبد يرزقه من حيث لا يحتسب، العبد يُرزق من غير أن يحسب لذلك حساباً. هذا توسع في المعنى، كل هذه المعاني في (يرزق من يشاء بغير حساب) هذه الآية من جوامع الكلم.

سؤال: ما معنى جوامع الكلم؟
عبارة تأتي بمعانٍ كثيرة ومدلولات كثيرة .
قصة زكريا عليه السلام
آية (٣٨) :

* (هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ
لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً (٣٨) آل عمران) لماذا أٌخِرَ زكريا
الدعاء إلى هذا الوقت وفي هذا المقام أي وقت
رؤيته لأمر خارق في رزق مريم؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

تأمل وانظر إلى الآية السابقة كيف نبّهته إلى
الدعاء مشاهدة خوارق العادة مع قول مرسوم (هو
من عند الله) فلذلك عمد إليه بطلب الولد في غير
أوانه مع ما يتناسب مع عطاء الله تعالى لمريم
في غير أوانه.

آية (٣٩) :

* ورتل القرآن ترتيلاً:

قال تعالى (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي
الْمِحْرَابِ (٣٩) آل عمران) انظر إلى الاسلوب الذي
جاءت به البشرى لزكريا كيف بدأت الآية بالفاء
العاطفة إيذاناً بسرعة الإجابة لدعاء زكريا. ثم عبّر
عن البشرى بالنداء وكأنه نداء من بعيد تعبيراً عن
فرح الملائكة العظيم باستجابة الله تعالى لدعاء
زكريا.

* ما سبب التذكير مرة والتأنيث مرة مع الملائكة
في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي) قال
تعالى في سورة ص (فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ
أَجْمَعُونَ {٧٣}) بالتذكير، وفي سورة آل

عمران (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي
 الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ
 اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ
 الصَّالِحِينَ {٣٩}) جاءت الملائكة بالتأنيث.
 الحكم النحوي: يمكن أن يؤنث الفعل أو يُذكر إذا
 كان الجمع جمع تكسير كما في قوله تعالى (قالت
 الأعراب آمنا) و (قالت نسوة في المدينة) فيجوز
 التذكير والتأنيث من حيث الحكم النحوي.
 للمسة البيانية : أما لماذا اختار الله تعالى التأنيث
 في موطن والتذكير في موطن آخر فهو لأن في
 الآيات خطوط تعبيرية هي التي تحدد تأنيث
 وتذكير الفعل مع الملائكة . وهذه الخطوط هي:
 ١ - في القرآن الكريم كله كل فعل أمر يصدر إلى
 الملائكة يكون بالتذكير (اسجدوا، أنبئوني، فقعدوا
 له ساجدين)
 ٢ - كل فعل يقع بعد ذكر الملائكة يأتي بالتذكير
 أيضاً كما في قوله تعالى (والملائكة يدخلون
 عليهم من كل باب) و (الملائكة
 يشهدون) (الملائكة يسبحون بحمد ربهم)
 ٣ - كل وصف اسمي للملائكة يأتي
 بالتذكير (الملائكة المقربون) (الملائكة باسطوا
 أيديهم) (مسومين، مردفين، منزلين)
 ٤ - كل فعل عبادة يأتي بالتذكير (فسجد الملائكة
 كلهم أجمعين) (لا يعصون الله ما أمرهم) لأن
 المذكر في العبادة أكمل من عبادة الأنثى ولذلك
 جاء الرسل كلهم رجلاً.
 ٥ - كل أمر فيه شدة وقوة حتى لو كان عذابين

أحدهما أشدّ من الآخر فالأشدّ يأتي بالتذكير (ولو ترى إذا يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق) (يتوفى) جاءت بالتذكير لأن العذاب أشدّ (وذوقوا عذاب الحريق) أما في قوله تعالى (فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) (تتوفاهم) جاءت بالتأنيث لأن العذاب أخفّ من الآية السابقة . وكذلك في قوله تعالى (ونزل الملائكة تنزيلاً) بالتذكير وقوله تعالى (تنزل عليهم الملائكة) بالتأنيث وقوله (تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر) بالتأنيث.

٦ - لم تأت بشيء بصيغة التذكير أبداً في القرآن الكريم فكل بشارة في القرآن الكريم تأتي بصيغة التأنيث كما في قوله تعالى (فنادته الملائكة) و (قالت الملائكة)

* ما الفرق التعبيري والبياني بين قصة زكريا عليه السلام في سورتي مريم وآل عمران ولماذ جاء في إحداها ثلاث ليال وفي الأخرى ثلاثة أيام؟

(د. فاضل السامرائي)

إذا استعرضنا الآيات في كلتا السورتين نجد فروقات منها: ثلاث ليال وثلاثة أيام، وسبحوا بكرة وعشيا (نكرة) واذكر اسم ربك وسبح بالعشي والإبكار (معروفة) ، وتقديم مانع الذرية من جهة زكريا على جهة زوجته في آية وتأخيرها في الثانية ، وذكر الكبر مرة أنه بلغه ومرة أن

زكريا بلغه، وتقديم العشي على الإبكار مرة
وتأخيرها مرة ، وطلب الله تعالى من زكريا
التسبيح له مرة وطلب زكريا من قومه التسبيح
لله، وسياق الآيات في السورتين يدل على أمور
أخرى ، وهناك أكثر من مسألة تجعل المشهدين
متقابلين تقابل الليل والنهار وسنستعرض كل منها
على حدة فيما سيتقدم:

قال تعالى في سورة مريم (ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ
زَكَرِيَّا { ٢ } إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا { ٣ } قَالَ
رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا
وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا { ٤ } وَإِنِّي خِفْتُ
الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي
مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا { ٥ } يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا { ٦ } يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ
اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا { ٧ } قَالَ
رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ
بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا { ٨ } قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ
هُوَ عَلَيَّ هَيِّئْ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكْ شَيْئًا {
٩ } قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ
النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا { ١٠ } فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ
مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً
وَعَشِيًّا { ١١ }) وقال في سورة آل عمران
(هَٰذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ { ٣٨ } فَنَادَتْهُ
الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا
وَحْصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ { ٣٩ } قَالَ رَبِّ أَنَّى

يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ
قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ { ٤٠ } قَالَ رَبِّ
اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
إِلَّا رَمْزًا وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ
وَالْإِبْكَارِ { ٤١ } (

الفرق بين ليال وأيام: اليوم هو من طلوع
الشمس إلى غروبها (باختلاف المفهوم المستحدث
السائد أن اليوم يشكل الليل والنهار) ، أما الليل
هو من غروب الشمس إلى بزوغ الفجر. وقد فرّق
بينها القرآن في قوله تعالى في سورة
الحاقة (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ
حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ
نَخْلٍ حَاوِيَةٍ { ٧ }) وهذا هو التعبير الأصلي للغة
. وفي آية سورة آل عمران لا يستطيع زكريا -
عليه السلام - أن يكلم الناس ثلاث أيام بليليهن
لكن جعل قسم منها في سورة آل عمران وقسم
في سورة مريم.

هناك مقدمات للقصة جعله يختار الليل في سورة
مريم وهي:

النداء الخفي (إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا { ٣ }) هذا
النداء الخفي يذكر بالليل لأن خفاء النداء يوحي
بخفاء الليل فهناك تناسب بين الخفاء والليل.
ذكر ضعفه وبلوغ الضعف الشديد مع الليل (قَالَ
رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ
شَيْبًا) وكلمة عتياً تعني التعب الشديد وقد ذكر
في آيات سورة مريم مظاهر الشيخوخة كلها مع
الليل مل لم يذكره في آل عمران لأن الشيخوخة

تقابل الليل وما فيه من فضاء وسكون والتعب الشديد يظهر على الإنسان عندما يخلد للراحة في الليل، أما الشباب فيقابل النهار بما فيه من حركة

ويذكر في سورة مريم (يَرِثُنِي وَيَرِثْ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) يعني بعد الموت والموت عو عبارة عن ليل طويل ولم يذكر هذا الأمر في آل عمران. والآن نأتي إلى صلب الموضوع:

هناك أمر أساسي لو نظرنا في ورود الآيتين في السورتين نجد أن البشارة بيحيى في سورة آل عمران (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ) أكبر وأعظم مما جاء في سورة مريم (يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا { ٧ }) كان التفصيل بالصفات الكاملة في آل عمران ليحيى أكثر منها في سورة مريم وهذه البشارة لها أثرها بكل ما يتعلق بباقي النقاط في الآيتين.

ومما لا شك فيه أن عظم البشارة يقتضي عظم الشكر لذا قال في آل عمران (آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمَزًا) وفي مريم (قَالَ آيَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا) فاليوم أبين من الليل بإظهار هذه الآية والذكر في الليل أقل منه في النهار والآية أظهر وأبين في النهار من الليل. طلب الله تعالى من زكريا - عليه السلام - ذكر ربه والتسبيح في آل عمران (وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) ، وفي مريم زكريا - عليه

السلام - هو الذي طلب من قومه أن يسبحوا الله
بكرة وعشيا (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ
فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) وتسبيح
زكريا أدل على شكره لله تعالى من تسبيح قوم
زكريا.

طلب الله تعالى من زكريا - عليه السلام - أن
يذكره كثيرا (وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا) وهذا مناسب
لعظم البشارة وطلب منه الجمع بين الذكر الكثير
والتسبيح (وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) أما في مريم
فقال تعالى على لسان زكريا مخاطباً
قومه (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا) .
إذن في آية آل عمران ذكر وتسبيح كثير ويوقم
به زكريا نفسه وهو أدل على عظم الشكر لله
تعالى .

زكريا - عليه السلام - قدّم مانع الذرية في آل
عمران من جهته على جهة زوجته (قَالَ رَبِّ أَنَّى
يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ
كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ { ٤٠ }) وهذا ناسب
أمره هو بالذكر والتسبيح، أما في مريم فقدّم
مانع الذرية من زوجته على الموانع فيه (قَالَ رَبِّ
أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ
بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا { ٨ }) وهذا ناسب الأمر
لغيره بالتسبيح

وفي آل عمران قال (وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ) أما في
سورة مريم فقال (وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) ونسأل
ما الداعي لتقديم المانع في كل سورة على الشكل
الذي ورد في السورتين؟ نقول أن العقر إما أن

يكون في حال الشباب أو أنه حدث عند الكبر أي انقطع حملها وفي آل عمران (وامراتي عاقر) يحتمل أنه لم تكن عاقراً قبل ذلك هذا من حيث اللغة ، أما في سورة مريم (وكانت امرأتي عاقراً) تفيد أنها كانت عاقراً منذ شبابها فقدم ما هو أغرب. والعقيم في اللغة هي التي لا تلد مطلقاً.

البشارة جاءت في آية آل عمران لذكرها وهو قائم يصلي في المحراب (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى) ولم ترد في آيو سورة مريم فلم يذكر فيها أنه كان قائماً يصلي في المحراب وإنما وردت أنه خرج من المحراب (فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ) فذكر في آل عمران الوضعية التي تناسب عظم البشارة .

قدم العشي على الإبكار في آية سورة آل عمران (وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ) على خلاف آية سورة مريم (بُكْرَةً وَعَشِيًّا) . لما ذكر الليل في سورة مريم (ثلاث ليال) قدم بكرة على عشيا (ان سبحوا بكرة وعشيا) لأن البكرة وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والعشي وقتها من صلاة الظهر إلى المغرب فعندما ذكر الليل ناسب ذكر البكرة لأنها تأتي مباشرة بعد الليل ثم تأتي العشي ولو قال عشيّاً أولاً لكانت ذهبت فترة بكرة بدون تسبيح. أما في آل عمران (ثلاثة أيام) وجب تقديم العشي على الإبكار ولو قال بكرة وعشيا لذهبت البكرة والعشي بدون تسبيح فقدم ما هو

أدّل على الشكر في الآيتين.
لماذا جاءت بكرة وعشيا نكرة في سورة مريم
ومعرفة في آل عمران (بالعشي والإبكار) ؟ ال
تفيد العموم لا الخصوص والمقصود بـ (العشي
والإبكار) على الدوام وهي أدّل على الدوام عظم
الشكر لذا ناسب مجيئها في آية آل عمران
لتناسب عظم البشارة وما تستوجبه من عظم
الشكر.

ونسأل لماذا لم يقل صباحاً ومساءً ؟ لأن الصباح
والمساء يكون في يوم بعينه.
وذكر في آل عمران أن الكبر بلغه (وَقَدْ بَلَغَنِي
الْكِبَرُ) فكان الكبر يسير وراءه حثيثاً حتى بلغه
فالكبر هنا هو الفاعل، أما في سورة مريم (وَقَدْ
بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا) فكأنه هو الذي بلغ الكبر
وهذا يدل على اختلاف التعبير بين السورتين.
* ما الفرق بين كلمة ولد و غلام واستخدام الفعل
يفعل ويخلق في قصتي زكريا ومريم ؟ (د.
فاضل السامرائي)

قال تعالى في سورة آل عمران (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ
بِغُلَامٍ مُّصَدَّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا
وَنَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِينَ (٣٩) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي
غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ
اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠)) في تبشير زكريا - عليه
السلام - بيحيى - عليه السلام - .

وقال تعالى في سورة آل عمران (إِذْ قَالَتِ
الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ

الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ
لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا
يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٤٧)

((في تبشير مريم بعيسى - عليه السلام - .

* وإذا سألنا أيهما أيسر أن يفعل أو أن يخلق؟

الجواب أن يفعل ونسأل أحدهم لم تفعل هذا
فيقول أنا أفعل ما أشاء لكن لا يقول أنا أخلق ما
أشاء. فالفعل أيسر من الخلق.

* ثم نسأل سؤالاً آخر أيهما أسهل الإيجاد من

أبوين أو الإيجاد من أم بلا أب؟ يكون الجواب

بالتأكيد الإيجاد من أبوين وعليه جعل تعالى

الفعل الأيسر (يفعل) مع الأمر الأيسر وهو الإيجاد

من أبوين، وجعل الفعل الأصعب (يخلق) مع الأمر

الأصعب وهو الإيجاد من أم بلا أب. أما ما يتعلق

باستخدام كلمة ولد أو غلام: إن الله تعالى لما

بَشَّرَ زكريا بيحيى قال تعالى (أَنَّ اللَّهَ يَبْشِّرُكَ

بِيَحْيَى (٣٩)) فكان ردَّ زكريا (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ

لِي غُلَامٌ (٤٠)) لأن البشارة جاءت بيحيى

ويحيى غلام فكان الجواب باستخدام كلمة غلام.

أما لما بشر مريم بعيسى قال تعالى (إِذْ قَالَتِ

الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ

الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ (٤٥)) فجاء ردّها

(قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ

(٤٧)) جاء في الآية (كلمة منه) والكلمة أعم من

الغلام ولما كان التبشير باستخدام (كلمة

منه) جاء الردّ بكلمة ولد لأن الولد يُطلق على

الذكر والأنثى وعلى المفرد والجمع وقد ورد في القرآن استخدامهما في موضع الجمع (وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرْنًا أَنَا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (٣٩) الكهف).

* ما معنى قوله تعالى في سورة آل عمران (فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (٣٩) □ (د. حسام النعيمي)

كلمة السيد هو النبيل الكريم المالك أحياناً يعني سيكون وجيهاً في قومه هذا معنى السيد. الحصور هو من حصر النفس عن إرتكاب الشهوات أي أنه سيلزم نفسه بأن يكون عفيفاً. من تكوينه، من صغره سيحصر نفسه عن ما لا ينبغي أن يرتكبه واستعملت صيغة فعول التي هي للتكثير والمبالغة : مثل حاصر حصور مثل غافر غفور. آية (٤٠) :

* ما دلالة اختلاف الفعل بين قوله تعالى (كذلك الله يفعل ما يشاء) و (كذلك الله يخلق ما يشاء) ؟ (د. أحمد الكبيسي)

نفس الموضوع في آية سيدنا زكريا قال (قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ { ٤٠ } آل عمران) وفي قصة السيدة مريم قال (كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ { ٤٧ } آل عمران) في الأولى كذلك الله يفعل لأنه فعل صغير ضمن عمل كبير ضمن عملية الإنجاب قوانين الإنجاب زوج وزوجة وحيامن وبويضات وإخصاب الخ هذه فيها خلل ما تحمل

والله أصلحه قال (كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) حينئذ قال (وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ) . لكن مع مريم ما في خلل هي ليس فيها خلل لا بد من خلق جديد (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ) قال (كَذَلِكَ) بالتأنيث (كَذَلِكَ) يا مريم (اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ) .

سؤال: ما هو سر تعبير المشيئة ؟ هل هذه بشارة ضمنية لأولئك الذين أصيبوا بالعقم أن هذه مشيئة الله ومشية الله قد تتبدل وتتغير؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قال (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ { ٤٩ } أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ { ٥٠ } الشورى) المشيئة قد تتغير كثير من الناس الآن نفهم أن هذه بويضة ذكر وإذا بها تنقلب أنثى . إن الله يشاء وإن الله يريد، يشاء قد لا ينفذ (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ { ٣٩ } { الرعد } قال (لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا { ٣١ } { الرعد } لكنه لم يشأ وإذا أراد الله شيء لا بد أن ينفذه (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ { ١٠٧ } { هود } من أجل هذا قال يشاء الله ممكن يغير رب العالمين شاء أول مرة أن يعلم ليلة القدر ثم ألغى هذا خذ الآية (حَتَّى إِذَا فُشِلْتُمْ وَتَنَارَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ { ١٥٢ } آل عمران) شاء الله أن ينتصروا في أحد ثم غير هذا قال لا أنتم لا تستحقون (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ { ١٥٢

{ آل عمران) حينئذٍ لما قال (اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) يعني هذا ممكن كان يتغير والأسباب التي تدعو إلى تغيير هذه المشيئة هذا باب طويل لا حصر له وأسباب من الداعي وأسباب من رب العالمين عز وجل وأسباب بالداعي نفسه بتغيير النية أو بمدى ساعة بقائه على ما كان عليه يعني أسباب طويلة (إن الدعاء والقضاء ليصطرعان) ولهذا استجابة الدعاء لها شروطها ورب العالمين قد يشاء أن يفعل لك كذا ثم يغير هذا الفعل (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ) وكذلك - بفتح اللام - وكذلك - بكسر اللام - معروفة هذه متصرفة ذلك ذلكما ولكن حسب المخاطب.

* ما الفرق بين العقيم والعاقرة؟

(د. حسام النعيمي)

كلاهما امتناع الحمل أو الإنجاب، لكن أنظر إلى لغة العرب. كيف ننطق الراء؟ الفم مفتوح والراء يتكرر، والميم: الفم مقفل مجرى النطق الطبيعي أغلق ويخرج الصوت من الأنف غنة من الأنف. ويقال لقحت الناقة عن عُقر، يعني ناقة مضى عليها زمن لم تحمل ثم حملت قالوا هذه عاقرة. عُقر بالراء لأن الراء أهون من الميم وليس فيها غلق. إذن العقر قد يعقبه حمل. (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (٤٠) آل عمران) لما قال عاقراً يمكن أن تحمل. لما دعا الله كان يتوقع أن يستجيب الله تعالى له لكن مع ذلك لما فوجيء بأن ما دعا به الله صار صار مستغرباً (وكانت

امراتي عاقراً) والعاقر يمكن أن تحمل.
 العقم هو الداء الذي لا يُبرأ منه وكلمة العقم لا
 نتيجة من ورائه. يقال رحمٌ معقومة أي مسدودة
 لا تنفتح ولا تلد. ويقال ريح عقيم لا تلقح سحاباً
 ولا شجراً ويوم القيامة يوم عقيم لأنه لا يوم
 بعده. الآن يستعملون معالجة العقم هذا استعمال
 محدث، العقر يعالج لكن العقم فليس هناك مجال
 في الإنجاب.

* ما دلالة الاستفهام ب (أنى) ؟

(ورتل القرآن ترتيباً)

في قوله تعالى (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ
 بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ {٤٠} آل عمران) المعنى المراد كيف
 يكون لي غلام؟ وجاءت الآية من باب التعجب
 وليس من باب الشك في صدق الوعد. لكن الآية
 لم تستفهم بـ (كيف) الحالية وإنما

استخدمت (أنى) فهل يمكنك أن تستخلص

معنى المكان الذي وضعت (أنى) له؟ إنها

مكانان وليس مكاناً واحداً وهما الكبر عدم

الإنجاب فيتعذر في هذين المكانين الولادة .

* ما الفرق بين (وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ) و (وَكَاثِرٌ أَمْرَاتِي
 عَاقِرًا) ؟ (د. أحمد الكبيسي)

سيدنا زكريا قال (لَا تَذَرْنِي فَرْدًا } ٨٩

{ الأنبياء) لما الله قال بشرناه ببيحيى ومريم

بشروها بعيسى زكريا قال (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي

غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ

اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ { ٤٠ } آل عمران) هذا سيدنا

زكريا، في مكان آخر قال (قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي

غُلَامٌ وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
 عِتْيًا { ٨ } مريم) . لماذا في الآية
 الأولى (وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ) ، واو حال امرأتي مبتدأ
 الباء مضاف إليه عاقر خبر (وَأَمْرَأَتِي عَاقِرٌ) . في
 الآية الثانية أدخل (كان) (وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا) . في
 سيدنا زكريا ماذا قال بالضبط؟ أي واحدة منهما؟
 وحدة مبتدأ وخبر والأخرى كان واسمها وخبرها
 ولكل واحدة معنى . (وَأَمْرَأَتِي
 عَاقِرٌ) الآن (وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا) بالماضي ما
 الذي قاله سيدنا زكريا؟ في الحقيقة نحن كلنا
 نتصور أن كل هذا جرى بنفس الزمان والمكان لا
 طبعاً رب العالمين لما قال لسيدنا موسى (وَقَالَ
 مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا
 اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ { ٨٨
 { يونس) ماذا قال له الله؟ (قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ
 دَعْوَتُكُمَا { ٨٩ } يونس) أنت وهارون طبعاً الذي
 كان يدعو موسى هارون كان يقول آمين ولهذا
 المؤمن والداعي سواء قال (قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ
 دَعْوَتُكُمَا) متى؟ يعني رأساً رب العالمين طمس
 على فرعون؟ لا بل بعد ٤٠ سنة . حينئذٍ عندما
 تأتي آية أخرى تتحدث عن موضوع آخر نفس
 الآية فيها اختلاف تتكلم عن ساعة نزول العذاب
 بعد أربعين سنة . حينئذٍ نقول اختلاف العبارتين
 تفهم القارئ المسلم أن سيدنا زكريا وقف مع ربه
 عن طريق الملائكة في حالتين: الحال عندما
 بشره عندما رأى السيدة العذراء يأتيها رزقها

رَغْدًا وَلَا يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ (أَنْتَى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ
 عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ } ٣٧
 { هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ } ٣٨ { آل
 عمران) (هُنَالِكَ) هنالك زمان ومكان (هُنَالِكَ دَعَا
 زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً
 طَيِّبَةً) أعطيني ولد، بشره قال (أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ
 بِبَيْحَى { ٣٩ } آل عمران) هذه البشارة ، متى
 صار التنفيذ؟ كما يقول الرازي وغيره بعد ستين
 سنة صار الحمل من أجل هذا رب
 العالمين سبحانه وتعالى بهذه العبارتين
 المختلفتين (وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ) (وَكَاثِتِ امْرَأَتِي
 عَاقِرًا) يحدثك وعليك أن تبحث وأنت العربي أو
 أنت متعلم العربية وكل مسلم لا بد أن يتعلمها
 كما يقول الإمام المودودي (تعلم العربية فرض
 كالصلاة والصوم) . إذاً هذه في وقتين
 مختلفين (وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ) ساعة ما بشر
 بيحيى (وَكَاثِتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا) عندما حملت قال
 يا ربي أنى يكون لي ولد وهذه المرأة حامل وهي
 عاقرة! مرة قال له (كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا
 يَشَاءُ) ومرة قال (هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ } ٩
 { مريم) . (كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) كلمة فعل
 غير عمل وغير خلق. فعل جزء من العمل يعني
 أنا أعمل سائق هنالك سائق قطار وسائق طائرة
 وسائق سيارة وتاكسي ولوري إذاً فِعْلُكَ أن تسوق
 الشيء الفلاني فالفعل جزء العمل.
 فرب العالمين لما يعمل عمل هذا الكون كله لما

أصلح امرأة فيها خلل، أنت لاحظ حتى لا نسبق الأحداث لما السيدة العذراء نفس السؤال قالت (قَالَتْ رَبِّ أَتَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسَّ سِنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ { ٤٧ } آل عمران) ما الفرق؟ لأن هذه العاقر وهنالك عقيم وعاقر العاقر فيها خلل يعني تذهب للطبيب ويعالجها كما يحصل الآن كثير من الناس مدة سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشرة لا تنجب تسمى عاقر ثم يصف لها الطبيب دواء فتنجب هذه عاقر فيها خلل أصلحوه. أما العقيم لا لو تأتي بكل أطباء العالم لا فائدة (أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ { ٤١ } الذاريات) ما فيها أبداً خير فلما كانت عاقر قال (وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ { ٩٠ } { الأنبياء}) في خلل أصلحناه هذا فعل. سيدنا عيسى بدون زوج خلقه كخلق آدم (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ { ٥٩ } { آل عمران} . إذا الفرق بين (وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ) وآية أخرى (وَكَاثِبَاتٍ أَمْرَاتِي عَاقِرَاتٍ) أن الله سبحانه وتعالى لما بشره بالبداية قال له كيف وأنا امرأتي عاقر؟ (قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) سنصلح لك هذا الخلل في امرأتك الله قال (وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ { ٩٠ } الأنبياء) ولهذا العقر يزول بالدعاء كما هي هذه الآية . طبعاً الدعاء من الصالحين غير الدعاء من غيرهم فهو دعاء مصحوب بالعمل، هذا الفرق.

إذاً كما هي العادة أن كل اختلاف في الجملة بأي شكل لا بد وأن يكون تحته معنى آخر من حيث أن هذا القرآن الكريم من إعجازه أن الله أرسله للبشرية كافة على اختلاف أفكارهم وحضارتهم وثقافتهم وعلى اختلاف الأجيال إلى يوم القيامة من حيث أن الكلمة الواحدة معبأة بمعان كما معبأة الأرض الكرة الأرضية هذه معبأة بكنوز ومعادن لا حصر لها كل جيل يجد فيها معدناً نفيساً يجعل الأرض تتطور إلى حد كبير. سابقاً كان في أنواع من الكنوز والمياه والزراعة وما شاكل ذلك ثم جاء الغاز ثم البترول ثم الفوسفات ثم الذهب ثم الآن الزئبق الأحمر وهذا شيء جديد ويا عليم ما الذي سيظهر في المستقبل؟ كما أن الأرض لا تنتهي كنوزها فإن الكلمة القرآنية لا تنقضي عجائبها وإذا قرأت القرآن الكريم ورأيت كلاماً آخر لا تعجب فهذا معنى إضافي. قلنا القاعدة أن كل جيل عليه أن يؤول هذا القرآن الكريم على وفق عقليته ومعرفته وحضارته واكتشافات زمانه ولا يكون أسيراً للجيل الذي قبله نعم كل الأجيال تتلمذ على الذي قبلها إلا هذا القرآن كل جيل السابق يتلمذ على الذي بعده من حيث أن الذي بعده اكتشافاته وآفاقه وثقافته اتسعت. ولهذا لو عاد الصحابة الكرام اليوم لسألونا ماذا وجدتم في هذا القرآن الكريم من معاني جديدة؟ ولو قلنا لهم نحن بقينا على ما قلتم ليئسوا منا ربما شتمونا وحاشاهم أن يفعلوا ذلك لكن وقالوا كيف تصلون؟ قلنا والله على وفق

ما أمرتمونا أنتم وما نقلتوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات يعني حرام وحلال افعل ولا تفعل هذا هو الذي نقله الصحابة لنا وهم حجة علينا. المتشابه نحن حجة عليهم من أجل هذا عليك أن تفترض أنك تؤول القرآن في المتشابه لأول مرة ولا تلتفت إلى من قبلك أبداً لأنك أنت سيد الموقف من حيث أن ما تركوه تراث في المتشابه تراث فيه كلام.

الآن نبتسم شفقة بهم نقول رحمكم الله هكذا كانت مفاهيم عصركم فالإنسان والمياه والحياة والكون والسموات والكرة الأرضية كلام بسيط على قدر زمانهم وزمانهم كان عظيماً لكن الآن طبعاً كلام نبتسم إشفاقاً واحتراماً لهم لكن نحن أصحاب الباع ونحن سنكون للذين سوف يأتون بعدنا بمائة عام كما هم أجدادنا بالنسبة لنا أيضاً سيضحكون علينا وعلى تفاسيرنا. إذاً هذا القرآن الكلمة في المتشابه لا تنقضي عجائبها فلا يضيّق صدرك إذا سمعت تأويلين من شخصين لآية واحدة تحتل مائة تأويل وتأويل وكلها تضاف وهذا معنى لا تنقضي عجائبه هذا جزء من المعنى ومعانيه الأخرى كثيرة هذا عن زكريا. مرة أخرى عن سيدنا زكريا قال (قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً } ١٠ { مريم) طبعاً نحن لم نتكلم عن العقر فالعقر يا جماعة من العبادات العظيمة ما ابتلى الله عبداً مؤمناً بالله إلا وهو يريد أن ينجيه (إذا أحب الله عبداً ابتلاه) نحن نعلم أن العقر كالعقم يسبب للأمم

للمرأة ولزوجها آلاماً كثيرة لو يعلم كل من ابتلي
بهذا الداء وحرمه الله من الذرية أن هذا الداء
خيرٌ له من أن يجاهد بالدنيا كلها وأن يقضي
عمره ساجداً وأن ينفق كنوز الدنيا كلها.
ما من عمل أرجى له يوم القيامة من هذا الهم
الذي أصابه بهذا البلاء الذي ابتلاه الله به (إن
العبد لتسبق له المنزلة عند الله فلا يبلغها
بعمل) فلان الفلاني الله قال اجعلوه في الفردوس
الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وهو رجل
على قد حاله فعمله هذا لا يوصله (إن العبد
لتسبق له المنزلة عند الله فلا يبلغها بعمل فيسلط
الله عليه الهمّ) الهمّ همّ المرض همّ العيال همّ
الظلم إذا كان مظلوماً والهموم في الدنيا كثيرة
ولكن لا شك كل همّ يفرج همّ سنة سنتين ثلاث
ويذهب يمكن أسبوع يمكن شهر يكفر ذنوبك
وتمشي ويمكن يوم كقصة هذا الذي معه حذاه
أو معه بضاعة وتركها تحت إبطه وظل يتكلم ثم
هو تصور أنه تركها في حجره ولما نظر إلى
حجره ولم يجد شيئاً فزع وقال أين أشيائي حتى
نبهوه أنها تحت إبطه يعني ثانية يقول فيغفر الله
له بهذه الفرعة فزع لمدة ثانية ثانيتين غفر الله له
انظر إلى رحمة رب العالمين، فما بالك بهم عشرين
ثلاثين أربعين سنة كلنا رأينا أناس ابتلاهم الله
بعقم أو عقر مهمومين إذا جاءهم ضيف عنده
أطفال ينقهرون زوجته تعبانه تخاف من أن
يطلقها هو تعبان ليس لديه أولاد ولا ذرية هذا
الهمّ يرفعه يوم القيامة إلى مصافّ النبيين هناك

ناس قاتلوا وناس تقطعت أوصالهم وناس تصلي
ليل نهار وهناك ناس علماء أفاضل وحكام عادلين
عانوا الأمرين مع شعوبهم بالعدل كل هؤلاء لا
يوازن عاقراً أو عقيماً (وَأَمْرَاتِي عَاقِرٌ) تلاحظ
حينئذ فلا تبتئس. الدنيا فانية كما ترى والله
الدنيا فانية .

آية (٤١) :

* ما الحكمة في طلب زكريا عليه السلام أن
يجعل الله تعالى له آية (قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي
آيَةً (٤١) آل عمران)؟

د. فاضل السامرائي:

أولاً قد يكون للاطمئنان كما قال سيدنا إبراهيم
(وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى
قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ
قَلْبِي (٢٦٠) البقرة) احتمال كبير أنها لاطمئنان
القلب والآية تعني علامة تدل على هذا الأمر
ليطمئن قلبي وتثبت قلبي. ليس فيها شيء أن
يطلب زكريا الاطمئنان كما فعل سيدنا إبراهيم
والأمر الثاني أن يتلقى النعمة بالشكر قبل حصول
الآية يبدأ بشكر هذه النعمة التي سينعم بها
الله سبحانه وتعالى على زكريا بأن يهب له غلاماً
ما أراد أن ينتظر إلى حين مجيء الغلام وإنما
أراد أن يسبق هذا بالشكر عند ظهور الآية بمجيء
الغلام فيبدأ بشكر الله سبحانه وتعالى ولا يؤخرها
فهذه علامة الحصول فيبدأ بالشكر ولا يؤخرها
إلى حين مجيء الآية واستعجال السرور أيضاً
يريد أن يرى التأييد مباشرة حتى تدخل السرور

على قلبه.

د. أحمد الكبيسي :

نرجع إلى قوله (قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ
أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا {٤١} آل
عمران) هذا في آل عمران في آية مريم (قَالَ رَبِّ
اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ
سَوِيًّا {١٠} مريم) لماذا في الآية الأولى ثلاث أيام
وفي الثانية ثلاث ليال؟ يريد أن يفهمك يقول لك
يا عبد أن أوامر الله عز وجل قبله الله
قال (وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا {٣٢} الكهف) هل صحيح
أنك أنت مدرس ويأمرك مدير المدرسة بأمر
فتنفذه كيفما يتفق يعني لم تتقنه مثل ما يأمرك
الملك بأمر عسكري أو اقتصادي أو إداري لا
تتلخبط به أبداً لأنك ربما تعدم؟! ولهذا أشقى
الناس القريبون من الملوك يقول لك السلطان
كالنار إذا اقتربت منه جداً احترقت على غلطة
على هفوة تنتهي وإذا ابتعدت عنه كثيراً بردت
فكن في النصف. إذا كنت واثقاً من نفسك أنك
تستطيع أن تنفذ إرادته وأوامره بحب وإخلاص
وصدق وبحذافيرها فانهب تصعد يجعلك أغنى
الناس وأكرم الناس وأشهر الناس وشخصية
عظيمة على شرط أن لا تخطيء خطأ واحد
وتنتهي بينما إذا كنت بعيداً من الرعية وتلخبطت
لا يهم فأنت ماشي عندك راتب والخ فما بالك
برب العالمين سبحانه وتعالى؟ القريبون من الله
وهم الأنبياء والرسل عليهم أن ينفذوا أوامر الله
بالضبط وبحذافيرها أي خلل انتهوا. فإياك أن

تخطئ. من أجل ذلك هذه الآية تُعَلِّمُ سيدنا زكريا كيف يؤدي الذي عليه بالضبط قال تصوم ثلاث ليال ومرة قال له ثلاث أيام يعني أعطاه الوصف كاملاً نصف ساعة إذا زائد أو ناقص تلغى هذه المعجزة وهذا العطاء الكريم الذي هو من أعظم المعجزات. هكذا هو الفرق بين ثلاث ليال وثلاثة أيام حاصر الخطأ أن لا يقع خطأ.
آية (٤٣) :

* ما دلالة تقديم السجود على الركوع في الخطاب لمريم؟

(د. فاضل السامرائي)

الأحكام تُذكر عموماً للإناث والذكور إلا إذا كان الحكم خاصاً بالنساء مثل قوله تعالى مخاطباً مريم في سورة آل عمران (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ { ٤٣ }) وفي تأخير الركوع هنا دلالة مع أنه يأتي قبل السجود في الصلاة وهذا لأنه تعالى جاء بالكثرة قبل القلة لأن في كل ركعة سجدتين وركوع واحد لذ قدّم السجود على الركوع في الآية . وفي الأحكام على المرأة الاقتداء بالرجال مع التخفي.

* لفظ القنوت جاء في القرآن الكريم في أكثر من موضع في أحد المواضع جاء بصفة الأمر (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ { ٤٣ } آل عمران) وفي مواضع أخرى (وَكَاثُ مِنَ الْقَانِتِينَ { ١٢ } التحريم) ما الفرق بين هذا القنوت والذي قبله؟ (د.أحمد الكبيسي)

هذا أمرٌ أمرها الله بالقنوت ثم بعد ذلك لما قنتت

وطال قنوتها كانت من القانتين. أَمرك الله بالصلاة فلما طالت صلاتك كنت أنت من القانتين والقنوت هو طول الصلاة طول الوقوف والدعاء في الصلاة لما تقعد تقرأ البقرة وآل عمران كما النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة هذا قنوت السيدة مريم عليها السلام كانت هكذا تقنت بما أمرها الله أن تقنت به.

* لماذا وردت كلمة (وَاسْجُدِي) التي وردت لمريم مرة واحدة في القرآن؟ (د. فاضل السامرائي)
لم تتكرر لأنه لو خاطب أي أنثى أخرى وأمرها بالسجود لقال اسجدي وهناك كلمات عديدة لم تتكرر في القرآن مثل الصمد والنفاثات والفلق وغاسق ووقب وضيضى ولو اقتضى الأمر لكررها.
* ما اللمسة البيانية في ترتيب القنوت والركوع والسجود في الآية (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣) آل عمران) ؟

(د. فاضل السامرائي)
أما اللمسة البيانية في الآية (يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ) هذه كلها لم تتكرر لأنه لم يخاطب بها أنثى لكن هذه الآية متدرجة من الكثرة إلى القلة ، اقنتي عموم العبادة في الأصل، قنت أي عبد وخضع (أَمْنُ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا (٩) الزمر)، واسجدي أقل من القنوت واركعي أقل لأن السجود أكثر من الركوع ولكل ركعة سجدتان وهناك سجود ليس

في الصلاة كسجود السهو والتلاوة والشكر
فالسجود أكثر من الركوع. لماذا التدرج من الكثرة
إلى القلة ؟ في آية أخرى تدرج من القلة إلى
الكثرة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ (٧٧) الحج). في الآية قال واركعي مع
الراكعين والراكعين مذكّر وصلاة المرأة في بيتها
أكثر، لما قال مع الراكعين (مع الرجال في
المساجد) مفضولة ولو صلّت في بيتها لكان
أفضل. لما قال مع الراكعين أخرها وقدم ما هو
أفضل. الرسول ؟ قال لا تمنعوا النساء مساجد
الله لكن صلاتها في البيت أفضل. في آية
أخرى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) بدأ
من القلة إلى الكثرة وهذا بحسب ما يقتضيه
السياق.

* ما دلالة جمع المذكر في قوله تعالى (يَا مَرْيَمُ
افْتَنِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ
الرَّاكِعِينَ (٤٣) آل عمران) ؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

إن المخاطب بهذا الأمر هو مريم وكان حريّاً أن
تخاطبها الملائكة بقولهم: واركعي مع الراكعات ولا
يخفى أن في ذلك إشارة واضحة إلى فضل
السيدة مريم عليها السلام بالإذن لها بالصلاة مع
الجماعة وهذه خصوصية لها من بين نساء بني
إسرائيل إظهاراً لمعنى ارتفاعها عن النساء وهذا
هو السر في مجيء (الراكعين) بصيغة المذكر لا

المؤنث.

آية (٤٤) :

* ما الفرق بين (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ {٤٤} آل عمران) - (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ {٤٩} هود) ؟
(د. أحمد الكبيسي)

قوله تعالى (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ {٤٤} آل عمران) وفي سورة أخرى (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ {٤٩} هود) لماذا مرة نوحيه ومرة نوحيتها؟ قصة سيدنا نوح قال (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ) ما هي إلا قصة واحدة هذه القصة يا محمد نحن أوحيناها إليك من أنباء الغيب تلك قصة نوح التي قرأتها أوحيناها لكن عند قصة مريم قال (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) نوحيه لماذا؟ لأن قبل قصة آدم وخلق آدم وبعدين قصة قابيل وهابيل وقصة إسماعيل وإدريس وإسحاق عدة قصص كثيرة يعني غيوبات كثيرة فإذا اسم الإشارة كان يشير إلى قصص سابقة كثيرة قال (ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ) قصص كثيرة إذا كان لا واحدة قال (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ) والله أعلم.

آية (٤٥) :

* انظر آية (٣٩) .?

* ما اللمسة البيانية في ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ (د. فاضل السامرائي)

لو عملنا مسحاً في القرآن الكريم كله عن عيسى
نجد أنه يُذكر على إحدى هذه الصيغ: "المسيح:
ويدخل فيها المسيح، المسيح عيسى ابن مريم،
المسيح ابن مريم (لقبه) " عيسى ويدخل فيها:
عيسى ابن مريم وعيسى (اسمه)
" ابن مريم (كنيته)

حيث ورد المسيح في كل السور سواء وحده أو
المسيح عيسى ابن مريم أو المسيح ابن مريم لم
يكن في سياق ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبداً
ولم ترد في التكليف وإنما تأتي في مقام الثناء أو
تصحيح العقيدة . (إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ
اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ
الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) آل عمران) (وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا
الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ
وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا
قَتَلُوهُ يَقِينًا (١٥٧) النساء) (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) المائدة) وكذلك ابن مريم لم
تأتي مطلقاً بالتكليف (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً
وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ
وَمَعِينٍ (٥٠) المؤمنون) (وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ
مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون (٥٧) الزخرف) .

أما عيسى في كل أشكالها فهذا لفظ عام يأتي للتكليف والنداء والثناء فهو عام (وَقَقَيْنَا عَلَى أَنَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٤٦) المائدة) (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (٣٤) مريم) ولا نجد في القرآن كله آتيناه البينات إلا مع لفظ (عيسى) (وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلَفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالزَّكْرَفِ (٦٣) ولم يأت أبداً مع ابن مريم ولا المسيح. إذن فالتكليف يأتي بلفظ عيسى أو الثناء أيضاً وكلمة عيسى عامة (إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١١٢) المائدة) فالمسيح ليس اسماً ولكنه لقب وعيسى اسم أي يسوع وابن مريم كنيته واللقب في العربية يأتي للمدح أو الذم والمسيح معناها المبارك. والتكليف جاء باسمه (عيسى) وليس بلقبه ولا كنيته.

آية (٤٧) :

* انظر آية (٣٩) - (٤٠) . ؟

* في سورة آل عمران قال تعالى (كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ) وقال في آية أخرى (كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) فلماذا جاءت (كَذَلِكَ) الأولى بالكسر؟

(د. فاضل السامرائي)

كذلك هو في الأصل لمخاطبة المذكر وقد تستعمل عامة لكن الأصل أن يقال ذلك بفتح الكاف للمخاطب المذكر وذلك للمخاطبة وذلكما للمثنى ولكن لجمع المؤنث وذلكم لجمع المذكر. قال الشاعر (قد ظفرت بذلك) يخاطب المرأة . ذا اسم الإشارة للمشار إليه والكاف للمخاطب، ذلك المخاطب رجل وذلك المخاطب أنثى وليس له علاقة بالمشار إليه نفسه. (فذلكن الذي لمتني فيه) في سورة يوسف المخاطب جمع النسوة ، ذا اسم الإشارة ليوسف و (لكن) لمجموعة النسوة ، (فذاك برهانان من ربك) . أسماء الإشارة هي التي تتغير أما الكاف فهي للمخاطب (أولئك رجال) المخاطب واحد. قد تستعمل الكاف المفتوحة للجمع لكن إذا أراد أن يخصص يستعمل الكاف المفتوحة للمخاطب المفرد وذلك للمخاطبة المفردة وليس لها علاقة بالمشار إليه. * (قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (٤٧) آل عمران) لِمَ عَبَّرَ الله تعالى عن تكوين عيسى ؟ بالفعل (يخلق) بينما عبر عن تكوين يحيى ؟ بالفعل (يفعل) في قوله (كذلك الله يفعل ما يشاء) ؟ (ورتل القرآن ترتيلاً)

عَبَّرَ الله تعالى عن تكوين عيسى - عليه السلام - بالفعل يخلق لأنه إيجاد كائن من غير الأسباب المعتادة ولو كان بالوسائل المعتادة لأورد الفعل يفعل أو يصنع كما في الآية السابقة في جواب الملائكة لزكريا (كذلك الله يفعل ما يشاء) .

آية (٤٩) :

* ما معنى الخلق فى الآية الكريمة ؟
(د. فاضل السامرائي)

الخلق له معاني وقد ينسب إلى الإنسان تقول
خلقت هذا الشيء كما قال عيسى (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ
مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا
بِإِذْنِ اللَّهِ (٤٩) آل عمران) يأتي بمعنى التصوير.
* كيف أحيا عيسى الموتى مع أن الشهيد يطلب
العودة ليقتل في سبيل الله فلا يؤذن له ؟ (د.
حسام النعيمي)

عيسى ما أحيا الموتى من عند نفسه. الله سبحانه
وتعالى لا يعيد الميت إلى حياته في الدنيا لكن
هذه معجزة . الله سبحانه وتعالى لا يجعل
العصي أفاعي لكنه جعلها أفعى معجزة لموسى .
الله سبحانه وتعالى لا يجعل الشجرة تمشي لكنه
جعلها تمشي وتأتي إلى الرسول - صلى الله عليه
وسلم - هذه معجزة ولذلك لما ننظر في الآية ٤٩
من سورة آل عمران (وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ
أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ
الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ
اللَّهِ وَابْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ
اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (٤٩))

يقول تعالى على لسان عيسى قال: بآية من ربكم
ما قال من عندي وهي علامة وأمارة على صدق
نبوته (بإذن الله) فالله سبحانه وتعالى يعطل
قوانينه لأجل الأنبياء. ألم يعطل إحراق النار

لإبراهيم؟ النار تحرق هذا قانون لكن عطل القانون.

* ما الفرق بين (بإذن الله) في سورة آل عمران و (بإذني) في سورة المائدة؟ وما الفرق في استعمال الضمير فيها وفيه؟ وما دلالة استعمال إذ وعدم استعمالها في الآيات (٤٩) آل عمران و (١١٠) المائدة؟

(د. حسام النعيمي)
بإذني وبإذن الله:

الكلام كان عن سيدنا عيسى - عليه السلام - في الآية الأولى في سورة آل عمران (إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ (٤٦)) الكلام على لسان الملائكة ثم بدأ كلام مريم عليها

السلام متجهاً إلى الله سبحانه وتعالى (قَالَتْ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ (٤٨)) وجيهاً في الدنيا والآخرة

ويعلمه، هذا العطف. ما زال الكلام على لسان الملائكة لمريم. وجيهاً ورسولاً إلى بني إسرائيل، رسول بماذا؟ (وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ

وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩) يعني عيسى - عليه السلام - هو سيقول هذا الكلام، (حكاية حال ماضية) في الماضي قال هكذا.

فإذن الذي بدأ يتكلم الآن سيدنا عيسى - عليه السلام - فقال: (أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بَآيَةً مِّن رَّبِّكُمْ) ما هذه الآية ؟ بيان هذه الآية ؟ (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩)) بيان هذه الآية (فأنفخ فيه) يعني أنا لأنه يتكلم عن نفسه فقال (فأنفخ) .

في آية سورة المائدة : الكلام هنا من الله سبحانه وتعالى (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (١١٠) المائدة) الكلام مع عيسى - عليه السلام - وليس على لسانه فقال (تخلق) ، (فَتَنْفُخُ فِيهَا) الكلام من الله عز وجل إلى عيسى - عليه السلام - .

فيه وفيها:

هو خلق لهم بمعنى التكوين أو الصنع من مواد أولية كان الله سبحانه وتعالى قد جعلها بين أيدينا، الإيجاد على غير مثال سابق هذا لله سبحانه وتعالى من لا شيء، هو صنع هيئة طير من طين، عندنا هيئة الطير والطين فإذا أريد الإشارة إلى الهيئة قال (فأنفخ فيها) يعني في هذه الهيئة أي في هذه الصورة . هو صنع صورة تشبه الطير فهذه الصورة هي هيئة طير من طين، وإذا أراد أن يشير إلى الطين قال (فأنفخ فيه) . ولكن لماذا هنا نظر إلى الهيئة وهنا نظر إلى الطين؟

فى آية آل عمران هذا كلام عيسى - عليه السلام - (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا) هنا (فيه) أي في هذا الطين. يعني ذكر أصل التكوين حتى يذكرهم أن هذا طين جعلت منه طيراً، عندنا قراءة (فيكون طائراً) يطير أو من الطيور. هنا يريد أن يكلمهم عن معجزة، والشيء المعجز إذا قدّمه حالة واحدة تكفي، يأتي بطين يصنع منه كالطير ينفخ فيه فيكون طيراً ويطير، هذه تكفي في الحجة على صدق نبوءته، فلما كان يتحدث عن حاله معهم ذكر حالة واحدة وكان الإشارة إليها بالتذكير (فأنفخ فيه) أي في هذا الطين الموجود بين أيديكم.

آية المائدة كانت في تعداد نعم الله عز وجل على عيسى - عليه السلام - ولذلك جاءت (إِذْ أَيْدُتْكَ

بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذَا
عَلَّمْتِكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذَا
تَخَلَّقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا
فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي
وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذَا كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) كله اذكر هذا واذكر هذا،
نُظِرَ فيه إلى الهيئة وجاء التأنيث لأن التأنيث
أصلح للتعدد. لما تقول لغير العاقل "الشجرات
فيها" لما تقول (فيها) يعني متعددة كأن الهيئة
صارت أكثر من حالة فهي إذن في مجال بيان
تعداد نعم الله سبحانه وتعالى عليه فاختر
التأنيث لأن التأنيث أليق مع جمع غير العاقل.
تعداد النعم كثير يعني هو يذكر له نعماً كثيرة :
اذكر كذا واذكر كذا (وَإِذَا تَخَلَّقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ
الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي) . لما
قال (فيها) معناه صارت هيئات متعددة لأن
الإشارة بضمير المؤنث (فيها) يشير إلى هذا
التعدد، فهذا هو الاختيار. هو من حيث اللغة
الأصل أنه إذا نظر إلى الهيئة أنث وإذا نظر إلى
الطين ذكر فمرة نظر إلى الهيئة ومرة نظر إلى
الطين. لكن الذي قوى اختيار النظر إلى الهيئة أن
ضمير المؤنث يشار به إلى المتعدد فجاء بضمير
المؤنث في موضع تعداد النعم لأن فيه تعداد
للنعم فاختر التأنيث. هذا جزء من السؤال،
واتضح الفرق بين (بإذني) و (بإذن الله) لأن جهة
الكلام مختلفة .

تكرار (إذ) :

تكررت في آية سورة المائدة ولم تذكر في آية سورة آل عمران لأنه في المائدة كان هناك تعداد لنعم الله سبحانه وتعالى عليه، أما في آل عمران ما كان هناك نوع من التعداد للنعم وإنما كان نوع من بيان حال عيسى - عليه السلام - وهو يتكلم

* (وَأَبْرِيءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ) لِمَ خَصَّ اللَّهُ تعالى معجزة عيسى عليه السلام بشفاء هذه الأمراض؟
(ورتل القرآن ترتيلاً)

إنك لو عدت إلى التوراة لوجدت اهتماماً بالغاً في أحكام الأبرص الذي أطل في بيانها بعدما وصفه الوحي لموسى - عليه السلام - وكيف يمكن علاجه فجاءت هذه المعجزة فائدة لهم في دينهم ودنياهم ودليلاً آخر على فقه عيسى - عليه السلام - بالتوراة وأحكامها.

* أربعة مدلولات لفظية تنزه الله تعالى وتثبت صفاته وتنفي ألوهية عيسى عليه السلام كما يدعيها البعض: (الشيخ خالد الجندي)

قال تعالى في سورة آل عمران (وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِيءُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٤٩)) هذه الآية حملت تنزيهاً كاملاً لله تعالى

وإثباتاً لصفاته ونفياً أن تكون هذه الأفعال لعيسى - صلى الله عليه وسلم - بأربعة مدلولات لفظية هي:

أولاً: قوله (ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم) كونه - عليه السلام - رسول يقتضي مرسلأً فعيسى - عليه السلام - هو مرسل وليس مرسل فإذا كان مرسلأً فلا بد أن يكون هناك من أرسله وهو الله تعالى . إذن كل الأفعال التي تؤيد صدق الرسالة لا بد أن تكون ممن أرسله لا من الرسول نفسه والمعجزات التي صاحبها عيسى - عليه السلام - هي من قبل الله تعالى وليس من نفسه.

ثانياً: قوله تعالى (أنى قد جئتكم بآية من ربكم) الآية هي المعجزة والعلامة والبرهان فالذي جاء به عيسى - عليه السلام - هو آية من الله تعالى لذا قال (من ربكم) واختيار لفظ من ربكم ليستثير الإيمان فيهم ونوازع اليقين ونلاحظ الفرق بين استعمال كلمة ربكم في هذه القصة واستعمال كلمة (الله) في قصة موسى مع بني إسرائيل (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) وهذا لأن بني إسرائيل يميلون إلى التكذيب والاعتراض لذا جاءت الآيات كلها تشير إلى أن الأمر من الله تعالى (إن الله يأمركم، إنه يقول) .

ثالثاً: قوله (أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ) قوله (بإذن الله) نقلت الفعل من دائرة الامكان بالنسبة لعيسى إلى دائرة القدرة والاستطاعة لله تعالى .

رابعاً: قوله تعالى (وَأُبْرِئُ الْكَفَّةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ) تكرير قوله (بِإِذْنِ اللَّهِ) تنسب الفعل إلى الله تعالى وهذا يدل على أن المعجزات كانت من قبل الله تعالى وليس من قبل عيسى - عليه السلام - .

* ما الفرق بين المعجزة والكرامة والخرقة ؟ (الشيخ خالد الجندي)

المعجزة : هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي الأنبياء إذا أرسلهم لأحد من خلقه وشرحها علماء التوحيد بأنها أمر خارق للعادة يقتزن بدعوى النبوة . وللمعجزة شروط هي :
١ - أنها قد تتكرر وتكون مصاحبة لدعوة النبوة .

٢ - ومن شروطها أن يبين النبي من فعل هذه المعجزة وينسبها لله تعالى وكل الأنبياء في القصص القرآني نسبوا المعجزات إلى الله تعالى (ناقة الله وسقياها) (رحمة من ربي) (وما فعلته عن أمري) (هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر) وفي قصة الإسراء والمعراج قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) .

٣ - والشرط الأخير أن تكون المعجزة من جنس ما برع به القوم في زمن النبي الذي تجري المعجزة على يديه (بنو إسرائيل اشتهروا بالسحر في زمن موسى - عليه السلام - ، وفي زمن عيسى - عليه السلام - اشتهروا بالطب وفي زمن محمد - صلى الله عليه وسلم - اشتهر العرب باللغة وبرعوا فيها فكانت معجزات الأنبياء من جنس ما برع به القوم .

الكرامة : هي أمر خارق للعادة يجريه الله تعالى على أيدي الأولياء لكن لها مواصفات: * وهي أن الولي لا يستطيع تكرار هذه الكرامة لأنها لا تقتون بدعوة نبوة .

* ثم إن الكرامة تثبت للولي وليس للناس كما في حال المعجزة .

* والولي يستحي من إظهار الكرامة وإذا ظهرت نبّه الناس إلى فاعلها الحقيقي وهو الله تعالى .
* ثم إن الولاية تترتب على الإيمان الذي هو في القلب ولا يعلمه إلا الله تعالى فالكرامة تُمنح ولا تُطلب.

الخارقة : أمر خارق للعادة يجريه الشيطان على أيدي أوليائه (المعالجة بالإحياء) كما قال تعالى في قصة موسى مع فرعون (يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وهذه الخارقة أو المعالجة بالإحياء يستخدمها الأطباء في هذا العصر من باب الطب الحديث لشفاء المرضى يحبث

يستثيرون قوة المناعة في الجسد. ولعل من أمثلة هذه الخوارق ما نراه في الهند من الذين يعبدون البقر ويمشون على النار أو على الماء فهذا مما يجريه الشيطان على أيدي أوليائه.

* (أَنِّي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ) هل هناك خالق غير الله تعالى ؟ (الشيخ خالد الجندي)

الخلق يأتي بمعنىين في القرآن الكريم * أولهما الخلق بمعنى التصرف والإيجاد المطلق وهذا لله تعالى فقط والإيجاد من عدم هو فعل

الله تعالى فقط كما خلق تعالى آدم وخلق الماء والروح والتراب وكل الموجودات في الكون.
* وثانيهما الخلق بمعنى التصرف والإيجاد المقيّد. وهذا للبشر لأنه يخلق من موجودات في الكون وخلق البشر هو عبارة عن تصويره لشيء ثم يخلق هذا الشيء من خامات موجودة فعلاً.
والفرق بين خلق الله تعالى المطلق وخلق البشر المقيّد هو:

"أن الله تعالى يخلق من عدم أما البشر فيخلق من خامات موجودة في الكون." أن خلق الله تعالى يتكاثر لأن الله تعالى خلق الكائنات وأوجد لها القدرة على التكاثر (تكاثر فردي كالخلايا وتكاثر زوجي وغيرها) أما خلق الإنسان فليس له قدرة على التكاثر بنفسه . الاستنساخ لا يعتبر خلقاً وإنما هي خلية تتكاثر والله تعالى هو الذي أعطى هذه الخلية القدرة على التكاثر وليس البشر.

"خلق الله تعالى له القدرة على النمو فيخلق الإنسان طفلاً ثم يكبر فيصبح شاباً ثم يشيخ ويهرم ثم يموت فله عمر محدد وأجل مسمى أما خلق البشر فليس له هذه القدرة على النمو وليس له عمر.

فكلمة خلق تطلق على معنى عام وهو الخلق من عدم وهذه قدرة الله تعالى وحده وتطلق على معنى خاص وهو خلق الإنسان المحدود وهو ليس من عدم وليس له قدرة على التكاثر ولا النمو.

الله تعالى لديه ما يسمى بالحياة وهي تحويل الكائن المادي الصامت الميت إلى حيّ ينمو ويتكاثر أما الإنسان فيخلق تمثال أي الهيئة فقط ولهذا قال تعالى على لسان عيسى - عليه السلام - (وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير) في هذه المرحلة خلق عيسى - عليه السلام - هيئة الطير ولم يخلق طيراً وهذه الهيئة صارت طيراً بإذن الله في المرحلة الثانية (فيكون طيراً بإذن الله) سمّي طيراً لما نفخت فيه الروح بإذن الله تعالى .

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧)) خلق تعالى الإنسان أولاً على شكل هيئة ثم سواه ثم عدله بكل الوظائف الحيوية بقي أن يجعله في الصورة المناسبة التي اختارها الله تعالى له فقال (فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨)) نحن الصور والإنسان الحقيقي هو من أسرار الحياة التي أودعها الله تعالى في الكائنات. فالذي يموت تكون جثته هي صورة الإنسان أما الإنسان الحقيقي الذي كان فيه يصعد إلى الله تعالى وقال تعالى (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩)) هؤلاء الشهداء والمؤمنون أحياء عند ربهم يرزقون والكافرون أحياء عند ربهم لكنهم لا يرزقون وإنما يعذبون بدليل قوله تعالى (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)) ونحن نرى أجساد الفراعنة محنطة

في المتاحف أماننا فالجسد يمر بمراحل تكوينية
طينية ثم تعود للتراب أما الإنسان الحقيقي فهو
عند الله تعالى .

فالهئية هي الشيء الذي يمكن للإنسان أن يعمل
وتحتاج إلى خلق لكنه مقيد على قدرة
الإنسان (وعلم آدم الأسماء كلها) العلم
الاستنتاجي التراكمي الذي يفرق الإنسان عن
الحيوان. أودع الله تعالى العقل البشري القدرة
على الاستنتاج أما الجز وباقى المخلوقات فليس
لها قدرة على الاستنتاج. العلم عند الإنسان
تراكمي يمكنه من أن يصنع الشيء من
مشاهداته (كالسيارة والطائرة والغواصة) لكنه لا
يصنع الشيء.

* ما الفرق بين قوله تعالى (بإذني) وقوله (بإذن
الله) ؟ (الشيخ خالد الجندي)

قال تعالى في سورة آل عمران (وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي
إِسْرَآئِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ
لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي
الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَآتِبْتُكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ
فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ
(٤٩)) وفي سورة المائدة (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى
ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ
أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ
فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَثَبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ

بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ((١١٠))
(بإذني) جاءت في سورة المائدة لأن الله تعالى
يعلم أن هناك من سيدعي ألوهية عيسى - عليه
السلام - فقطع عليهم تعالى خط من زعم
الألوهية . فإذا فهم أحدهم من آية سورة آل
عمران (بإذن الله) أن عيسى هو الله كما يقولون
افتراء يعود إلى سورة المائدة التي فيها الكلام
موجه من الله تعالى إلى عيسى - عليه السلام -
حتى يفهم الناس أن الذي يبرئ الأكمه والأبرص
ويحي الموتى هو الله تعالى وليس عيسى - عليه
السلام - فالقرآن يدعم بعضه بعضاً.

من الآية 50 إلى الآية 63 من سورة آل عمران

آية (٥٠) :

* ورتل القرآن ترتيلاً:

(وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ (٥٠) آل عمران)
في هذا الجزء من الآية تمثيل جميل لحاله المسبق فإنك تعلم أن معنى ما بين يدي أي ما تقدم قبلي ولكن الغريب في هذا الأمر أن الكلام يفهم منه أنه ذو عهد قريب بنزول التوراة والمعلوم أن بينه أي بين عيسى - عليه السلام - ونزول التوراة أزمان طويلة لكن استطاعت هذه الصورة أن تدل على إتصال العمل بأحكامها حتى مجيء عيسى - عليه السلام - فكانها لم تسبقه بزمن طويل.

آية (٥١) :

* (إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٥١} آل عمران) - (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٣٦} مريم) - (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٦٤} الزخرف) ما الفرق بين الآيات الكريمات؟ (د. أحمد الكبيسي)

يقول رب العالمين عن سيدنا عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل (وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَجْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا {٥٠} إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٥١} آل عمران) ثلاث آيات آية
بآل عمران يقول (إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) من غير واو (إن الله
ربي) الآية الثانية (إِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُونُ {٣٥} وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٣٦} مريم) هنا في
واو (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ) ففي سورة مريم فيها إضافة واو أما
في الآية الأولى من غير إضافة واو وهي آيتين
نفس النسق ما في فرق غير هذه الواو، الآية
الثالثة في الزخرف (إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٦٤} الزخرف) هذه
الآية جاءت بثلاث صيغ بثلاث سور (إِنَّ اللَّهَ رَبِّي
وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) هذه صيغة
إن الثانية (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) هذه فيها واو، الثالثة (إِنَّ اللَّهَ
هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ) تكررت هذه الآيات ثلاث مرات وكل
مرة فيها زيادة الثانية فيها زيادة واو والثالثة
فيها زيادة هو ما الفرق؟ (إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) هذا للتأكيد رجل
يسأل من ربك؟ تقول له إن الله ربي حينئذ هذا
الرجل الذي سألك قلت له إن الله ربي أكدت له
أنت كان بإمكانك أن تقول له الله ربي لكن لكي
تؤكد له المعنى قلت إن الله ربي، طيب هذا
جواب لسائل. الثانية (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي) لو تقرأ
الآيات التي قبلها تراها تماماً بالضبط هكذا مرة

سيدنا عيسى يعرض نفسه لا يجادله أحد
قال (وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلِأَجْلِ لَكُمْ
بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا {٥٠} إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ) حينئذ سيدنا

عيسى عليه السلام كان يعظهم جاء يعلمهم الدين
إن الله ربي وربكم بالتأكيد. في الآية الثانية صار
نقاش بينه وبينهم قالوا نحن نريد آية

أخرى [ليس] معقولاً أنت عبد من عباد الله أنت
فلان الفلاني أنت ابن الله فقال لا (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي
وَرَبُّكُمْ) هذه الواو مع إن للمنكر واحد تقول له
أنت ناجح لا يصدق فأقول له إنك ناجح تأكيد
لاحظ إذا ما صدق تقول له وإنك ناجح هذه كأنها
واو قسم فالأولى لسائل والثانية لمنكر.

إذا قلنا بأن هذه الآيات الثلاث التي تتكلم عن
حوار سيدنا عيسى عليه السلام مع قومه الأولى
يؤكد لهم (إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) ثم مرت سنين
على الدعوة المسيحية من السماء وصار فيها
خلافين كما هو معروف في القرآن الكريم وفي
الإنجيل والتوراة حينئذ نقول قال رب

العالمين (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي
فِيهِ يَمْتَرُونَ {٣٤} مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ
سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ {٣٥} وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا
صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٣٦} يتكلم عن هؤلاء

الذين قالوا أنت ابن الله فقال (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا {٣٠} وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا

أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
حَيًّا {٣١} وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
شَقِيًّا {٣٢} مريم) أنا عبد من عباد الله إلى أن
قال (ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَمْتَرُونَ) يجادلون (مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ
سُبْحَانَهُ) قال لهم (وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ) هذا
جوابٌ لمنكر قالوا لا أنت لست عبداً من عباد الله
أنت ابنه أنت إله أيضاً هذا منكر.

الحالة الثالثة فرقة ثانية تقول (وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى
بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ
الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ {٦٣} الزخرف) بعض وليس
كله بل بعض انظر إلى دقة القرآن الكريم ما
استطاع لهم أن يبين لهم كل الذي يختلفون فيه
وكان هذا من قدر هذا الكون لا يمكن لأحد أن
يوحد بين أتباعه بالكامل ليس في وسع بشر من
الأنبياء أو الرسل أو غيرهم أن يوحد أتباع دين
من الأديان على ما أنزل الله من الحق لا بد من
الاختلاف (وَلَا يَزَالُونَ

مُخْتَلِفِينَ {١١٨} هود) ولذلك خلقهم سيدنا عيسى
مرسل (وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ
بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا {٦٣} إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ {٦٤} الزخرف) (إِنَّ
اللَّهَ هُوَ رَبِّي) هنا هذا لماذا قال ذلك؟ لأن اليهود
قالوا أن المسيح هذا ابن الله فما أفردوا الربوبية
. ما الذي قاله سيدنا إبراهيم؟ (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
يَشْفِينِ {٨٠} الشعراء) كلمة هو عن المرض فقط

لا تظن أن الطبيب هو الذي شافاك الطبيب سبب،
المشافي هو الله (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) قال
يطعمني ويسقيني الخ (وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ
يَشْفِينِ) لأن الطعام والسقي تعرف هذه من الله
لكن الشفاء يمكن تقوله لا من الطبيب أو الدواء
نعم هذه أسباب لكن المشافي الذي وضع قوة
الشفاء في هذا الدواء هو الله عز وجل
آية (٥٢) :

* ما الفرق بين (وَإِذَا أُوحِيتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ
أَمْنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا أَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ (١١١) المائدة) و (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى
مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ (٥٢) آل عمران) ؟
(د. حسام النعيمي)

فى آية آل عمران : (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ)
كلمة منهم إشارة إلى بني إسرائيل، بعد أن كلمهم
ودعاهم وأظهر لهم المعجزات وطالبوه بإحياء
الموتى وإبراء الأكمه والأعمى يبصر. بعد كل هذه
المعجزات المفروض الإنسان أن لا تأخذه العزة
بالإثم. لما يرى هذه الأشياء وهي معجزات
ملموسة ومشاهدة من قبل مئات من الناس وليس
شخصاً واحداً. مع ذلك كفروا به وقالوا هذا سحر
وأنت ساحر والسحرة يفعلون هذا. فأحس عيسى
- عليه السلام - منهم الكفر عند ذلك توجه إليهم
بالدعوة وبالسؤال: من يناصرني إلى إبلاغ دين
الله عز وجل؟ هذه الشريعة ؟ إذن هو يسأل عن

ينصره؟ عن أنصار والنصرة تقتضي الجمع. (من أنصاري إلى الله) قال الحواريون (والحواري في اللغة بمعنى المنقى المصقى بحيث لما تذهب عنه الشوائب يكون أبيض كالثوب الأبيض منقى من الشوائب). (قال الحواريون نحن أنصار الله) كان يمكن أن يكتفوا بقول (نحن) وإنما أرادوا أن يوضحوا ويبينوا أي نحن أنصار دين الله، فقولهم أنصار الله فيه بيان وتأکید. (آمنا بالله) لأن هو سألهم من أنصاري إلى الله؟ فقالوا آمنا بالله الذي تدعوننا لنصرة دينه (واشهد بأنا مسلمون) فعل أمر لعيسى - عليه السلام - اشهد علينا أننا مطبقون لشرع الله، لهذا الإيمان. الإيمان في القلب لا يظهر والإسلام تطبيق عملي فنحن نطبق عملياً. الآيات تضمنت تأكيدات وبيان: أنصار الله، آمنا بالله، بأنا، وأنّ للتوكيد فيها معنى الضم. فقلل التوكيد في (أنّ) حتى يتوصل إلى الإدغام الموحى بصورة الجمع ولم يقل (بأننا) لأن فيها تفريق. أصلها (أنّ) والتحقّت بها: (نا) نحن عندنا الأحرف المشبهة بالفعل فيها أنّ، كأنّ، لكنّ إنّ منتهية بنون مشددة لما تلتحق بها (نا) التي هي للمتكلمين أو المعظم لنفسه يكون عندنا ثلاث نونات فأحياناً العرب يخففون بحذف إحدى النونين فيقولون إني وإنك. مع (نا) للمتكلمين يفعل الشيء نفسه إنّنا وإننا، لكننا ولكننا وكأننا ما أن يحافظ على كيائها فتكون (نا) مفصولة عنها (إننا، كأننا، لكننا). وإما أن يخفف بحذف النون الثانية فتدغم النون

الأولى لأنها نون الضمير فتصير: كأننا، لكننا، إنا.
فهنأ حذف وخفف لأن التوكيدات كثرت فخفف
التأكيد وتوصل عن طريق هذا إلى الإدغام المشعر
بهذا الإلتصاق بين أنصار الله لذا قال (واشهد بأننا
مسلمون) ولم يقل بأننا لأن الصورة صورة
مناصرة يراد لها صف وقرب وإلتصاق.

في آية المائدة الكلام على الإيمان وهو إلهام
الله عز وجل لهذه الصفوة أن تؤمن، وهذه الآية
ليس فيها تأكيدات فحفوظ على (إن) كاملة حتى
يكون فيها التأكيد لإسلامهم. (واشهد بأننا) أننا
أكد من أننا من حيث التأكيد. (واشهد بأننا
مسلمون) فيها إلتفات. قال آمنوا بي وبرسولي
قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ولم يقولوا
مؤمنون لأن الإيمان لا يظهر وعيسى عليه
السلام يحتاج لمن يظهر له علامة الإيمان وعلامة
الإيمان التطبيق (الإسلام) النبي يريد منهم أن
يظهروا إسلامهم واشهد أننا مطبقون لهذا الإيمان
لأن الإيمان يكون ضمناً.

* ما سبب اختلاف الضمير بين الآيتين (أَمَّنَّا بِاللَّهِ
وَإَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ { ٥٢ } آل عمران) - (قَالُوا
أَمَّنَّا وَإَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ { ١١١ } المائدة
(د.أحمد الكبيسي)

مرة يقول تعالى (قَالَ الْخَوَارِثُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ
أَمَّنَّا بِاللَّهِ وَإَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ { ٥٢ } آل
عمران) بأننا مسلمون نون واحدة الحواريون
يخاطبون سيدنا المسيح عليه السلام هو قال من
أنصاري قال نحن وأشهد بأننا مسلمون يا عيسى

هذه بأنا، في سورة المائدة (وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى
الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ { ١١١ } المائدة) لماذا في الأولى
الحواريون قالوا لسيدنا عيسى عليه
السلام (وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (أنا) نون واحدة
ولماذا لما تكلموا مع رب العالمين قالوا (وَاشْهَدْ
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) (بأننا) ؟ أنتم تعرفون أن كلمة أنا
غير كلمة أنا، أنا أشد قوة وتأكيداً وثباتاً و يقيناً
الله قال (إِنِّي أَنَا اللَّهُ { ٣٠ } القصص) و (إِنِّي أَنَا
اللَّهُ { ١٤ } طه) وإن كان في فرق بين
الـ (إن) فالـ (إن) هذه غير هذه الـ (إن) لكن
التعبير في النهاية واحد (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا { ٩
{ الحجر) إنا لاحظ مرة يقول إنا. حينئذٍ لماذا
رب العالمين نفس الحواريين وب نفس الشهادة
نحن مسلمين يعني موحدين كلمة مسلمون
موحدون كل موحد لله عز وجل توحيداً مطلقاً
هو مسلم سواء كان يهودياً أو نصرانياً أو مسلماً
أو ما شاكل ذلك.
الفرق أن المسلمون أطلق الله عليهم نفس الاسم
يعني واحد اسمه كريم وهو أيضاً كريم واحد
كريم جداً اسمه عبد الله فاليهودي والنصراني
نفس واحد مسلم قال أنا ليس لي رب إلا الله هذا
مسلم من حيث فعله ولكن عنوانه هذا يهودي
وهذا مسيحي أو نصراني كما هو لغة القرآن
المسلم اسمه ودينه نفس الشيء قال أنا مسلم
إذن لماذا الحواريون مرة قالوا (وَاشْهَدْ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ) ومرة قالوا (وَاشْهَدْ بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ) فبالله عليكم واحد يتكلم مع نبي قال
يا جماعة أنتم مسلمين قالوا والله يا عيسى اشهد
بأننا مسلمون رب العالمين قال (وَإِذْ أَوْحَيْتُ) كيف
الله أوحى للحواريين؟ شيء ثاني إما أوحى لهم
بعض المسلمين العلماء يقولون أن الحواريين
كانوا أنبياء مثل أخوة يوسف الأسباط كانوا أنبياء
كذلك حواربي عيسى عليه السلام أيضاً كانوا
أنبياء وليسوا رسلاً النبي شيء والرسول شيء
فإذا كان هذا الرأي صائب أو على هذا الرأي إن
الله أوحى لهم قال يا حواريين هل آمنتم بأني أنا
ربكم؟ قالوا نعم يا ربنا واشهد بأننا مسلمون.
التخاطب مع رب العالمين فلا بد أن يكون
الإسلام على يقين مطلق يا رب العالمين اشهد
علينا بأننا موقتون إيقاناً كاملاً بأنك واحد أحد لا
شريك لك واشهد علينا بأننا مسلمون هذا مع الله
لأن هذا مطلق. رب العالمين يعلم الغيب لا يمكن
أن يكذبوا ولا يمكن لأحد منهم أن يخفي في قلبه
شيء فعندهم طلاقة وإطلاق في اليقين مع
الله عز وجل قالوا واشهد بأننا يا ربنا مسلمون
واحد تسأله هل تحب الملك؟ يقول أشهدك بأني
أحب الملك ثم الملك نفسه سأله قال له يا فلان
هل تحبني؟ قال له يا صاحب الجلالة اشهد بأني
أحبك.

إذاً هذا الفرق بين قول الحواريين لسيدنا
عيسى (وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) وقولهم لله عز
وجل (وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ) من حيث الله قال أنا
أوحيت تكلمت مع الحواريين (أَنْ آمَنُوا بِي

وَبِرَسُولِي) فَإِنْ كَانُوا أَنْبِيَاءَ هَذَا وَحْيٍ مُبَاشِرٍ وَإِذَا لَمْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ فَهُوَ وَحْيٌ بِالْإِلَهَامِ كَمَا أُوحِيَ إِلَى أَمِّ مُوسَى وَأُوحِيَ لِلنَّحْلِ (وَأُوحَيْنَا إِلَى أَمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ { ٧ } الْقِصَصُ) . إِذَا هَكَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِ الْحَوَارِيِّينَ فِي سَوْرَتَيْنِ بِالْمَائِدَةِ (وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) الْخَطَابُ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَفِي آلِ عِمْرَانَ (وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) الْخَطَابُ مَعَ سَيِّدِنَا عِيسَى وَقِطْعًا الْخَطَابُ مَعَ بَشَرٍ وَلَوْ كَانَ مَرْسَلًا نَبِيًّا غَيْرَ الْخَطَابِ مَعَ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هُنَا تَرَى أَنَّ هَذَا الْكِتَابَ الْعَزِيزَ مَا فِيهِ شَيْءٌ زَائِدٌ وَمِنْ الْمَوْسُفِ أَنَّكَ تَسْمَعُ أَوْ تَقْرَأُ فِي بَعْضِ التَّفَاسِيرِ هَذِهِ الْوَاوُ زَائِدَةٌ إِذَا مَا زَائِدَةٌ إِنْ زَائِدَةٌ لَمْ تَزِدْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ قَدْ يَكُونُ فِي زِيَادَةِ مِنْ نَاحِيَةِ الْإِعْرَابِ أَمَّا بِالْمَعْنَى فَلَيْسَ هُنَاكَ حَرَكَةٌ وَلَا حَرْفٌ وَلَا فِعْلٌ مَاضِي وَلَا بِمَاضِي يَأْتِي مُضَارِعٌ وَلَا مُضَارِعٌ يَأْتِي اسْمُ فَاعِلٍ (يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكَمُ اللَّهُ فَاتَى تُؤْفَكُونَ { ٩٥ } الْأَنْعَامُ) إِلَّا وَلَهُ مَعْنَى وَصُورَةٌ أُخْرَى هَكَذَا كَلِمَةٌ (إِنِّي أَنَا اللَّهُ) وَ (إِنِّي أَنَا اللَّهُ) هُنَاكَ حَالَتَيْنِ (وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) وَ (وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ) وَقَسَّ عَلَى هَذَا حَيْثُ مَا جَاءَكَ هَذَا الْأَمْرُ هَذَا الْكِتَابَ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ.

* فِي سُورَةِ الْصَّفِّ قَالَ تَعَالَى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ (١٤)) وَفِي آلِ عِمْرَانَ تَكَرَّرَتْ

الآية (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَآشْهَدُ بَأَنَّا مُسْلِمُونَ (٥٢)) عيسى ينسب النصره إليه وهم يقولون نحن أنصار الله مباشرة فما دلالة هذا؟

(د. فاضل السامرائي)

أولاً ما معنى (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) ؟ هذا التعبير يحتمل معنيين الأول أنا أنصر الله (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ (٧) محمد) ينصر دينكم، فمن يكون معي في نصره دين الله؟ أنا أنصر حتى أنتهي إلى الله، حتى أفضي إلى ربي حتى نصل إلى ربنا. فمن يكون معي في نصره الله (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ) ؟ أنا أنصر الله أنصر دينه فمن يكون معي في ذلك؟ هذا شكل والشكل الثاني إن الله ينصرني في هذا الأمر فمن يكون معي في نصره الله إياي؟ ينصرني يعني يؤيدني فمن يكون معي في هذا الأمر؟ وهذه يعبر عنها بـ (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) يعني أنا سأفعل وينصرني الله بشكل ما فمن يكون معي في ذلك؟، أنا أنصره وهو ينصرني فمن يكون معي؟ هذا السؤال يحتمل المعنيين وقد ذكرهما المفسرون والآية تستوعب المعنيين.

ومن ينصر دين الله ينصره الله هي متلازمة وفي الحالتين يجمعهما قوله تعالى (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ) ولذلك الأمران مطلوبان والمعنيين ذكرهما المفسرون لأن (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ) فيها المعنيين من يكون نصيراً معي

لدين الله والله ينصره؟ نصر الله له صور كثيرة وليس له صورة واحدة ، التثبيت هو نوع من النصر وكون الإنسان ثابتاً على دينه والفتنة لا تضره هذا نصر. إذن هذان المعنيان هما مما يجمعهما قوله تعالى (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ) . يبقى السؤال لماذا قال نحن أنصار الله؟ ولم يقل نحن أنصارك إلى الله؟ هم للإعلام بأنهم سينصرونه وإن لم يكن معهم حتى لو مات أو قتل لأنهم لو قالوا نحن أنصارك إلى الله سيتعلق التصر بوجوده إذا كان معهم (أنصارك) فإذا أفضى انفضوا، نحن أنصارك انتهى ما بينهما، نحن أنصار فلان فإذا ذهب انتهى الأمر. قالوا (نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ) يعني سنكون سواء كنت معنا أو لم تكن معنا على الإطلاق. لو قالوا نحن أنصارك إلى الله معناه أن النصره ستنقطع بعد ذهابه لكن لما قالوا نحن أنصار الله النصره لا تنقطع حتى بعد ذهابه. حتى هو لم يقل من أنصار الله؟ وإنما قال (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) لأنه لو قال من أنصار الله؟ لادّعى كل واحد أنه أنصار الله وحتى اليهود تقول نحن أنصاره. إذن هو يريد نصره الله عن طريق الدين الذي جاء به فهو مكلف ورسول ولم يرد أن يعمم السؤال وإلا لقال كل واحد نحن أنصار الله من وجهة نظرهم. إذن السؤال (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ) ولم يقل من أنصار الله؟ السؤال فيه نظر والإجابة فيها نظر أيضاً. والإجابة (نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ) لم يقولوا نحن أنصارك يعني هو ما يسأل من أنصار الله؟ لأنه سيجيب كثيرون

وسيدّعون أنهم أنصار الله وإن لم يكونوا من أتباعه.

الكل أنصار الله والإجابة لم تكن نحن أنصارك إلى الله حتى لا تكون متعلقة به وإنما بالله مباشرة حتى لو ذهب وهذا يعلم صدقهم من خلال هذا الكلام فهم فعلاً صادقون ولم يربطوا الإجابة به شخصياً وإنما بأصل الرسالة وأصل الدعوة .

سؤال: هل قالوا فعلاً هذا الكلام؟

هم قالوا مدلول هذا الكلام لأن ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان بغير لسان العرب يترجم أدق الترجمة لكن بأسلوب معجز، أدق الترجمة وينقل المعاني أدقهل لكن بأسلوب معجز. هم لم يتكلموا العربية فربنا نقل عنهم معنى الكلام تماماً بأسلوبه المعجز كما قالوا وبالتالي حينما نقل عن فرعون نقل الكلام الذي يريده فرعون لكن بأسلوب معجز وتعبير أدبي. أنا قرأت ترجمات لشاعر مترجمين مختلفين هي المعاني واحدة لكن لكل مترجم أسلوب مختلف بحسب ما أوتي من قوة بيان قصص نقرأها مترجمة لكن المترجم يعطيها وإن كانت الأحداث هي واحدة لكن كيف تصاغ وكيف تنقل؟ هذا ما حدث بالفعل لكن الله تعالى نقله لنا بأسلوب معجز. آية (٥٤) :

* ما هو المكر في قوله تعالى (وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٥٤) آل عمران) ولماذا سماه الله تعالى المكر؟

(د. حسام النعيمي)

المكر في اللغة معناه التدبير، أن يدبر الشيء

يرتبه. (وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) هم
دبروا والله عز وجل يدبر وهو خير المدبرين.
آية (٥٥) :

* ما هي طبيعة وفاة عيسى في قوله تعالى (إِذْ
قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِي مَتَوْفِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا (٥٥) آل عمران) كيف
يتوفاه الله تعالى مع أننا نقول أنه حي لم
يُتوفى؟

(د. حسام النعيمي)

قبل أن نخوض في مسألة عيسى - عليه السلام -
نحتاج إلى تلخيص موجز جداً فنقول إن الحياة
هي وعاء للروح، هذا الوعاء ينكسر بالموت أو
القتل فإذا انكسر الوعاء توفيت الروح أو قُبِضَتْ
هذه الصورة الأولى صورة انكسار الحياة وقلنا أن
الحياة غير الروح فأن يكون الشيء حياً ليس
شرطاً أن تكون فيه روح. والصورة الثانية التي
تقبض فيها الروح هي صورة النائم وهو ليس
ميتاً، النائم أخذت روحه وقُبِضَتْ ولكن كل أجهزة
جسمه تشتغل إنما تشتغل بحدود معينة أما روحه
فتسرح في ملكوت الله تعالى ولذا فإنها ترى ما لا
يراه وهو يقظان. أحياناً روح الإنسان ترى أشياء
ممکن أن يكون يراها وهي مستقبل أو تؤول كما
ورد في القرآن الكريم في سورة يوسف في
قضية الملك وسبع سنبلات تأويلها مستقبلي وفي
بعض الأحيان يرى الإنسان شيئاً لو كان يقظاناً لا
يراه وهو يقع في حاله. روح النائم خارج الوعاء
والله تعالى يردّها إلى الوعاء ولذلك نتكلم بجوار

النائم فلا يسمع بعض الأجهزة تكون معطلة مؤقتاً
أما سائر الأجهزة كالقلب وضخ الدم والتنفس
فكلها تعمل فهو حيّ لكن ليس فيه روح. وقلنا أن
النطفة فيها حياة باتفاق العلماء لكن ليس فيها
روح حتى ينفخ فيها الملك الروح بعد ١٢٠ يوماً
وهذه مسألة فقهية .

عندنا صورتان لخروج الروح بالموت (مفارقة
الحياة) إما بالموت أو القتل والنوم. عيسى -
عليه السلام - وجوده معجزة حقيقة ، وُجِدَ
بمعجزة (وجوده من الأم شيء معجز) . فمجيء
الحياة إليه معجزة فمفارقته الحياة معجزة أيضاً
لذلك نقول هو صورة ثالثة للوفاة (الوفاة إما
بانتهاى الحياة أو النوم) بالنسبة لعيسى - عليه
السلام - قبضت روحه ورُفِعَ جسمه حيّاً (الموت
هو توقف أجهزة وأجزاء الجسم) هي صورة ثالثة
معجزة لعيسى - عليه السلام - . لَمَّا رُفِعَ إِلَى
السَّمَاءِ بِجِسْمِهِ الْحَيِّ وَبِرُوحِهِ الَّتِي اسْتَوْفِيَتْ
وَقَبِضَتْ تَعُودُ رُوحُهُ إِلَى جِسْمِهِ لِأَنَّ الرَّسُولَ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَاهُ مَعَ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ
بَأَجْسَامِهِمْ وَأَرْوَاحِهِمْ فِي رَحْلَةِ الْمَعْرَاجِ لِأَنَّ
الْأَنْبِيَاءَ أَيْضاً رُدَّتْ لَهُمْ أَرْوَاحُهُمْ وَأَجْسَادُهُمْ
وَعِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَهُ خُصُوصِيَّةٌ فِي عَقِيدَةِ
الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْحَيَاةَ الَّتِي يَحْيَاهَا فِي السَّمَاءِ
وَسَيَأْتِي يَوْمٌ وَتُوجَّهُ إِلَى الْأَرْضِ . فِي نَزْوِلِهِ نَحْنُ
عِنْدَنَا الْمَسِيحُ عِنْدَمَا يَنْزِلُ فِي الْأَحَادِيثِ
الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ يَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخَنْزِيرَ
وَيَضَعُ الْجُزْيَةَ . كَسَرَ الصَّلِيبَ وَقَتَلَ الْخَنْزِيرَ تَوْيِيدَ

الحديث الصحيح الآخر الذي يقول فيه - صلى الله عليه وسلم - "والذي نفسي بيده لو كان موسى بين أظهركم ما وسعته إلا أن يتبعني" النبي السابق إذا كُتِبَ له أن يعود إلى الأرض ينبغي له أن يتبع النبي اللاحق. فعيسى - عليه السلام - سينزل بدين محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو أحد اتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا ينزل بشريعته هو، إن شريعته نُسخَت بشريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - .

لكن الله تعالى قال : (إني متوفيك ورافعك إلي) فلم يقل (ورافعك إلي) فقط؟ (متوفيك) هو ينبغي أن يغادر الدنيا بالوفاة هل هذا أمر منوط بعيسى - عليه السلام - بحد ذاته أو هل وردت هذه الكلمة مع غيره؟ قال تعالى (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (٦١) الْأَنْعَامُ) وَ (فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ (٢٧) مُحَمَّد) وَ (فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥) النساء) التوفي بوجود حدث كل الأفعال تدل على سحب الروح فالموت في (يتوفاهن الموت) سبب والملائكة في (توفتهم الملائكة) سبب ورسلنا إيضاح للملائكة . يبقى انقضاء الحياة بأحد طريقتين إما بسبب خارجي فيكون قتلاً وإما بغير سبب خارجي فيكون الموت. (الموت مفارقة الحياة لا بسبب خارجي والقتل بسبب خارجي) . علماؤنا

اتفقوا على أنه مع عيسى ؟ لم يكن نوماً ونسبوا ذلك إلى ابن عباس وهذا رأي القرطبي والطبري يذكران ذلك وهذا صحيح فيما نقل عن ابن عباس لم يكن نوماً ولم يكن مفارقة حياة فهو صورة ثالثة لأن وجوده معجزة . وأسباب (ملك الموت، الملائكة ، رسلنا، الموت) هذا كله وسيلة لقبض الروح لكن المتوفي الحقيقي هو الله تعالى الذي يتوفى الأنفس.

هل نفهم من الآية أن عيسى - عليه السلام - حي عند قراءة هذا التعبير القرآني: (متوفيك ورافعك) ؟

كلا نفهم من قوله تعالى أنه مات ورفع. التوفي أخذ الروح والرفع رفع بالجسم الحي. لما قال تعالى (متوفيك) يعني قبض الروح ولما قال (ورافعك إلي) رفعاً بالجسم الحي أو الهيكل. ونلاحظ قوله تعالى (ومطهرك) التطهير للروح والبدن حتى لا يمسه أعداؤه بأذى أو بضرر أو بشيء يسيء إليه. الرفع لجسمه لتطهيره من كل أدران الأرض ومن فيها. قال تعالى (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ (١١٧) المائدة) هنا اقتصر على كلمة توفيتني أي أخذت روحي. لما توفاه هل أخذ روحه وترك جسمه؟ القرآن يفسر بعضه بعضاً (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِنِّي جَاعِلُكَ رَسُولًا مِّنْ أَوَّلِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَأُرْسِلُنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ هَٰذَا زَبَقًا مِّنْ مَّوَدِّعِ الْفِرْعَوْنَ وَتَلْفِزْهُ قَالَ إِنِّي أُخْرِجُكَ مِنَ الْمَقَابِرِ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سُبْحَانَكَ قُلُوبُ النَّاسِ كَافَّةً قَالَ اللَّهُ لَنُبَدِّلَنَّهُ لَكُمْ شَيْئًا مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَقَدْ جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِتًّا فَتَنَّا لُوطَ بْنَ أَبِي هٰشِمٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا فِي ثَمِينِينَ وَجَاءَهُمُ الْمَوْتُ فِي غَدَاةٍ مِّمَّا نَتَّبِعُونَ لُوطَ بْنَ أَبِي هٰشِمٍ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالُوا لَوْ أَنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالُوا لَوْ أَنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالُوا لَوْ أَنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ كَانُوا يَفْقَهُونَ

مجرد وفاة وإنما وفاة ورفع وتطهير. ورد ذكر

اسم عيسى أو المسيح أو ابن مريم حسب
الاحصاء في القرآن الكريم في ٣٥ آية . ٣ مواضع
فقط تتعلق بالوفاة ، موضعان فيهما كلمة توفيتني
ومتوفيك وموضع فيه (وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ
وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (النساء)) والقرآن يقول (وما
قتلوه وما صلبوه) . (وَمَا قَتَلُوهُ
يَقِينًا (١٥٧) النساء) تأكيد (بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ
اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٥٨) النساء) هنا إشارة إلى
الرفع. الآية الأولى فيها التوفي فقط والثالثة
الرفع فقط والآية الثانية فيها توفي ورفع
وتطهير.

* لماذا جاء نداء الله تعالى لعيسى (يا عيسى
) في سورة آل عمران (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ خُذْ هَذَا الصَّلَافَ إِلَى يَدَيْكَ وَاصْبِرْ
وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥))) وليس (يا عيسى ابن
مريم) كما في سورة المائدة ؟
(د.حسام النعيمي)

عيسى - عليه السلام - نودي أربع مرات
في القرآن الكريم كله. في ثلاث مرات يناديه
الله سبحانه وتعالى في مرة قال (عيسى) مجرداً
وفي مرتين (يا عيسى ابن مريم) والمرة الأخرى
نودي فيها على لسان الحواريين (يا عيسى ابن
مريم) . في النداء مرة واحدة نودي باسمه
المجرد بأداة النداء يا. لما تنادي إنساناً باسمه
المجرد هناك صورتان: الأعلى ينادي
الأدنى (الأعلى منصباً وجاهاً) عندما يناديه باسمه
المجرد هذا نوع من التحبب والتقرب. والمناسبة
هنا مناسبة توفي فلا بد أن يرقق الكلام معه أنه
أنت قريب مني لأن هذا معناه قرب فقال (إِذْ قَالَ
اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ارْقُطْ إِلَيْنَا وَمُطَهِّرُكَ
مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٥٥)) هناك مانع
في غير القرآن أن يقول: يا عيسى ابن مريم، لا
ينفع معناه. يا عيسى أنت قريب مني أنا سأتوفاك
وسأرفعك إليّ ففي هذا الموضع لا يحتاج إلى أن
يذكر أمه. فيها نوع من التحبب لأنه يريد أن
يتوفاه فناده بالتقرب (يا عيسى) ولا مجال
لذكر أمه هنا. * (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ ارْقُطْ إِلَيْنَا (٥٥) آل عمران) ما دلالة
متوفيك؟ (د. فاضل السامرائي)

التوفي ليس هو الموت.
الإشكال عند متوفيك، قد يفهمون أن التوفي هو
الموت. الموت هو حالة من حالات التوفي التوفي

ليس بالضرورة الموت (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٤٢) الزمر) الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى التي لم تمت في منامها قالوا القبض عن التصرف الإختياري في حالة النوم هو ليس مختاراً فقبضه عن التصرف الإختياري ومن معاني التوفي في اللغة النوم فالتوفي ليس معناه الموت قد يكون من المعاني. الموت انتهاء الحياة القبض الكامل (فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ (١٥) النساء) الموت نزع الروح من الجسد بصورة نهائية دون إعادة في النوم فيها إعادة قبض الروح وذهب في ملكوت الله كما في الحديث تخرج الروح فتذهب وتأتي تحت العرش وربنا يطلعها على ما شاء وهذه عن الرؤى الصادقة . متوفيك أي قبضه عن التصرف في الدنيا اختياراً لكنه لم يمت. التوفي ليس معناه الموت حصراً، ورافعك إلي لكنه ليس ميتاً حصراً كالنائم يتوفاه بروحه لكن جسده باق. (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (٩٧) النساء) هذا بمعنى الموت. إذن التوفي بمعنى الموت وبمعنى القبض عن التصرف في الحياة وفي الآية متوفيك أي قبضه عن التصرف في الحياة . عندنا كلام في اللغة إذا كان هنالك أثر صحيح عن الرسول نقطع به لكن من حيث اللغة التوفي ليس معناه الموت ضرورة ولكن من أحد معانيه

الموت. في اللغة وفي القرآن (اللَّهُ يَتَوَفَّى
الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا) لما تموت انتهى قبض
روحها (وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي
قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
مُّسَمًّى) والتي لم تمت يتوفاها في منامها المنام
توفي فيسمك التي قضى عليها الموت (أي
يأخذها) ويرسل التي هي نائمة . متوفيك هنا لا
تعني بالضرورة الموت إلا إذا كان هناك أثر صحيح
عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك. إذن
من حيث الدلالة لا تعني الآية أن عيسى - عليه
السلام - مات من حيث اللغة إلا إذا كان هناك
دليل والدلالة الدقيقة تتأتى من حيث السياق.
* (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (٢١٠) البقرة) - (ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨) البقرة) - (إِلَى
مَرْجِعِكُمْ (٥٥) آل عمران) - (وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى
اللَّهِ (٤٣) غافر) ؟ (د.أحمد الكبيسي)
في قوله تعالى (وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ (٢١٠) البقرة) (ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٨) البقرة) (إِلَى مَرْجِعِكُمْ (٥٥) آل
عمران) (وَأَنْ مَّرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ (٤٣) غافر) ما الفرق
بين ردّ ورجع وكلاهما في نفس السياق؟ كما قال
تعالى عن سيدنا موسى (وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ
أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا
تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ (٧) القصص) ولهذا قال (فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ
أُمِّكَ (٤٠) طه) ما الفرق بين (إِلَى
مَرْجِعِكُمْ) وبين (مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ) ؟ الرجوع عندما

كنت تعرفه مقدماً أنت مسافر من هنا من دبي
إلى الشام وأنت ناوي ترجع هذا رجوع يعني أنت
أصلاً مقرر من ساعة ما انطلقت من النقطة التي
انطلقت منها أنت ناوي إلى الرجوع هذا رجوع،
وحينئذ كل مؤمن يؤمن بأننا سوف نرجع إلى
الله عز وجل بعد أن نموت هذا رجوع. لكن واحد
انطلق من دبي إلى الشام ومش ناوي يرجع كان
مهاجراً ليس في خطته ولا في خريطته أن يعود
انتهينا عوده يعني نهائي مهاجر كما يهاجر
الكثيرون ولأمر ما أجبره على العودة هذا يسمى
ردّ. (إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ) و (مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ) كل مؤمن
بالله يقول لك أنا ساموت وأبعث مرة ثانية فهذا
مرجعه إلى الله وهناك من الناس من لا يعرف قال
لك لا خلاص انتهت الدنيا ما في رجعة ما في
عود هذا ردّ. فالرد إذاً إجبار الآخر على العودة
والعودة أنواع. هناك العودة رجوع هناك العودة رد
هناك العودة أوبة (إِنَّهُ أَوَّابٌ (١٧) ص) آب إلى
آخره. حينئذ الفرق بين الرد والرجعة أن الردّ لم
يكن محسوباً ولا في الخطة وإنما أكرهت عليه
لأمر ما ولم يكن في الحسبان بخلاف الرجوع من
ساعة ما انطلقت أنت في خطتك أن تلجأ إلى
النقطة التي، اثنين الرجوع لا يشترط أن يكون
بنفس الطريقة الذي ذهب منه أنت ذهبت
بالطائرة من دبي إلى القاهرة لكن رديت بالسيارة
عن طريق الأردن وكذا إلى آخره إلى أن وصلت
إلى دبي فيقال رجوع فالرجوع لا يشترط أن تعود
من نفس الطريق، الردّ لا (فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا

قَصَصًا (٦٤) الكهف) (أَتَيْنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (٦٢) الكهف) قال نحن أضعنا الطريق (فَارْتَدَّا عَلَى أَثَارِهِمَا) على نفس الطريق فالرد على نفس المكان الذي جئت منه.
آية (٥٦ - ٥٧) :

* في سورة آل عمران عندما تحدث عن الكفار (فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (٥٦)) قال (فأعذبهم) حاضر وعندما تحدث عن المؤمنين (وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (٥٧)) قال (فيوفيهم) ولم يقل فأوفيهم. العمل كله لله تعالى فلماذا قال في الأولى فأعذبهم ثم فيوفيهم؟

(د. حسام النعيمي)

الآيات التي في سورة آل عمران في هذا الموضع فيها نوع من التنويع والتلوين بين الأفراد والجمع وبين الحاضر والغائب لكن لكل موضعه. ننظر في الآيات يبدأ بقوله تعالى (إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خُذْ إِلَيْنَا الْأَنْبِيَاءَ) (٥٤) (إِذْ قَالَ اللَّهُ) (إِذْ قَالَ) قال للغائب لكن حينما نسمع (إِذْ قَالَ اللَّهُ) الله عز وجل حاضر في القلب دائماً فهو حاضر في قلبك عندما تقول الله الحضور دائم فصار عندك: قال للغائب والله حاضر فلونت العبادة بين غائب

وحاضر. (يا عيسى إني متوفيك) (إني) هنا
الإفراد لأن هذا أمر لا يُنسب إلا لله عز
وجل (وجاعل الذين اتبعوك) نشدد على
كلمة (اتبعوك) حتى لا تُفهم خطأ: الذين اتبعوك
أي الذين اتبعوا عيسى بمبادئه التي جاء فيها
وليست المحرّفة بالكلام عن الذين اتبعوه قبل
التحريف. (ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما
كنتم فيه تختلفون) الذي هو خلاف أمته. (فأما
الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا
والآخرة وما لهم من ناصرين) لاحظ الحضور
المتكلم الحاضر لماذا؟ لأن العذاب دنيا وآخرة.
(وأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فيوفيهم
أجورهم والله لا يحب الظالمين) أولاً: الأجور
متى تُدفع؟ بعد العمل فينبغي أن ينتهي العمل
حتى تُدفع الأجور فإن الأمر غائب سوف ينتهي
العمل وسوف يوفون الأجور، هذه
واحدة. (أوفيهم) الآن لا يستعمل السين معنى
ذلك أنه تراخى الأمر لأنها تدل على التراخي
تراخي الموضوع. (فيوفيهم) بالمضارع وهو
الغيبة هنا تتناسب مع غيبة الأجور التي ستعطى
لهم هذه مسألة الحقيقة (فأعذبهم) في الدنيا
يعذبون، (فأحكم) عند رجوعكم أحكم مباشرة،
كيف؟ يتكلم عن نفسه يتحدث معهم ثم يقلب
الكلام بهذا القرب؟. (أما الذين آمنوا و عملوا
الصالحات فيوفيهم أجورهم) صار بُعد، جاء
ابتعاد في الكلام عن الكلام الأول. أنت أمام عبارة
انتهت وبدأت عبارة أخرى. لم يقل (والذين

آمنوا) وإنما العبارة تبدأ (أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفّيهم أجورهم) صار هناك مسافة مبتعدة ابتعدت فقال (فيوفّيهم) هذه واحدة. والمسألة الثانية لما استعمل الغيبة لأن عندنا في نهاية الآية قاعدة عامة، القاعدة العامة جاءت بالغيبة (والله لا يحب الظالمين) هذه قاعدة عامة. لم يقل أنا لا أحب الظالمين إنما يعني هو لا يحب الظالمين فكأن يوفّيهم كانت تمهيدا لمجيء هذه القاعدة العامة (فيوفّيهم أجورهم). (والله لا يحب الظالمين) غيب وهي قاعدة عامة فمهد لها بالعبارة التي فيها الغيب (فيوفّيهم أجورهم) بينهما مجانسة لا شك لكن قلنا هناك تلوين في العبارة بين الحضور والغيبة: حضور وغيبة، حضور وغيبة، لكن وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون (فنوفّيهم أجورهم) وعند ذلك تكون ممهدة لقوله (ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ (٥٨)). هناك روايتان (فيوفّيهم) و (فنوفّيهم). (فيوفّيهم) ترتبط بالقاعدة العامة، (نوفّيهم) تنسجم مع ما قبلها من المتحدث لكن صار المعظم نفسه (نحن نضع كذا وهو واحد لتعظيم الله تعالى) ومهدت لـ (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) صار فيه تعظيم.

(إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٥٩)) رجع إلى الأفراد. لاحظ الغيبة والحضور والتعظيم وعدم

التعظيم كل في موضعه لأن هنا (خلقه) الخلق
هنا أفراد لعيسى أو لآدم. هذا التنويع نقول
حقيقة التنويع بوصفه تنويعاً في الأصل هو نوع
من إراحة القراءة يعني هذا التلوين يرتاح فيه
القارئ: مرة مفرد ومرة جمع، مرة يتحدث عن
نفسه ومرة غائب وفي كل يراد به واحد هذا
التلوين لكن مع هذه الأزمة نجد أن كل كلمة
جاءت في موضعها.
آية (٥٨) :

* ورتل القرآن ترتيلاً:

(ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
الْحَكِيمِ (٥٨) آل عمران) أنظر إلى الأبعاد التي
تحملها كلمة (عليك) فأولاً فيها تشريف الخطاب
من الله العظيم بدلالة نون العظمة في (نتلوه) .
وثانياً تجد إيراد هذه الكلمة أي (عليك) تصديقاً
لدعوى الرسالة وآية من آيات صدق النبوة إذ أنه
لم يكن يعلم ذلك.

* ما دلالة (الحكيم) في وصف الذكر؟
(د. فاضل السامرائي)

الحكيم لها أكثر من دلالة إما أن تكون من الحكم
أو من الحكمة. الحكيم قد تكون اسم مفعول
بمعنى محكم (فعليل بمعنى مفعول مثل قاتل
بمعنى مقتول) وحكيم بمعنى مُحكم قال تعالى
(ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
الْحَكِيمِ (٥٨) آل عمران) وفي سورة هود قال
تعالى (الر كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ
حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١)) يعني مُحكم.

آية (٦٠) :

* ما الفرق بين (فلا تكونن من الممترين) - (فلا

تكن من الممترين) ؟

(د. أحمد الكبيسي)

(وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ {١٤٦} الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُتَرِّينَ {١٤٧} البقرة) تكونن بنون التوكيد

المشددة، في آل عمران (إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ

كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ {٥٩} الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ

الْمُتَرِّينَ {٦٠} آل عمران) لماذا هناك (فَلَا تَكُونَنَّ

مِنَ الْمُتَرِّينَ) وهنا (فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُتَرِّينَ) ؟

يعني هي نفس القضية لماذا أكد هناك بالنون وما

أكدها هنا؟ الأولى عقيدة إما مسلم وإما كافر

فإياك أن تكون كما قال تعالى (فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ

مِمَّا أُنزِلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ

قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

الْمُتَرِّينَ {٩٤} يونس) لماذا؟ هذه قضية قرآن

هو صح أو لا، (فَلَا تَكُونَنَّ) لكن خلق عادي كيف

خلق آدم ما عليك كيف خلق آدم؟ يمكن عقلك ما

يدرك الله خلقه من دين وقال نفخت فيه ما

يفهمها إلا أولي العلم خلق سيدنا عيسى كما خلق

آدم يعني أنت ثق ٩٩% من المسلمين الآن لا

يعرفون كيف خلق آدم بالتفصييلة الدقيقة

يعرفونها إجمالاً ولا يعرفون كيف خلق سيدنا

عيسى عليه السلام نفس الشيء لكن هناك من

يتوصل إلى هذا بعلمه فإذا امتريت فأقل خوفاً أو

ضرراً مما لو امتريت في العقيدة لأن الله سبحانه
وتعالى أنزل هذا الكتاب. إذاً الفرق بين (لا
تكونن) إذا كان الأمر في العقيدة والله هذا القرآن
هذا كلام الله (فَلَا تَكُونَنَّ) إياك أن يكون في
قلبك شك ولا واحدا بالمليار إياك هذا الشك ينهي
كل شيء.

محمد رسول الله عيسى رسول الله يقيناً موسى
رسول الله، إياك أن تشك بلحظة بشعرة (فَلَا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُفْتَرِينَ) لكن كيف أحيا سيدنا
إبراهيم الطيور وكيف عزير أحيا ذلك الحمار
وكيف رب العالمين خلق عيسى؟ هذه أمور إن
عرفتها فيها ونعمت، ما عرفتها ما عليك شيء لكن
لا ترتاب ما دام جاء بها نص صحيح أنت كن على
يقين هكذا هو الفرق.

آية (٦١) :

* (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الْكَاذِبِينَ (٦١) آل عمران) إن الفئة المجادلة من
وفد نجران كانت من الرجال البالغين فلم جمع
في المباهلة الأبناء والنساء ودُعوا إليها وكان
يكفي أن يقال (وأنفسنا وأنفسكم) ؟ (ورتل
القرآن ترتيلاً)

إن من ظهرت مكابرتة في الحق وحب الدنيا علم
أن أهله ونسائه أحب إليه من الحق وأنه يخشى
سوء العيش وفقدان الأهل ولا يخشى عذاب
الآخرة لذلك طالبهم الله تعالى بإحضارهم وهذا

يزرع الخوف في قلوبهم من إلحاق الأذى واللعنة بهم.

آية (٦٢) :

* انظر آية (٦) . ?

* (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ (٦٢) آل عمران) لو قلنا: هذا القصص الحق لتمّ المعنى المراد فما فائدة دخول (إِنَّ) والضمير (هو) في قوله تعالى (إِنَّ هذا لهو) ؟

(ورتل القرآن ترتيلاً)

دخول الحرف المشبه بالفعل (إِنَّ) يفيد تأكيد الجملة وقد زاد تأكيدها بدخول ضمير الفصل (لهو) الذي يفيد التوكيد والقصر وما ذاك إلا لزعة ثقة أصحاب الملل بدينهم. فكأن الله تعالى يقول لهم إن هذا هو القصص الحق وحده لا ما تقصّه كتب أصحاب الملل الأخرى وعقائدهم. حتى تسمية ضمير الفصل قالوا يفصل الخبر عن الصفة وهذا أصل التسمية ، أصل التسمية حتى يعلم أن الذي بعده خبر وليس صفة لأنه أحياناً يأتي السائل أن هذا صفة وبعده خبر، (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ) ، هذا القصص الحق يحتمل أن يكون القصص بدل فيها إلتباس فإذا أردنا أن نجعل القصص هو الخبر وليس الصفة نقول هذا هو القصص والحق تكون صفة وإذا أردنا أن نقرر أن حتماً القصص ليس خبراً نقول هذا القصص هو الحق يكون الحق هنا خبر للقصص، القصص بدل لهذا، هذا أصل التسمية

حتى يفصل وأن ما بعجها خبر وليس صفة ، هذا أصل التسمية ثم ذكر له فوائد في الغالب القصر الحقيقي أو الإدعائي (تدعي أن فلان شاعر مثلاً وهو ليس بشاعر) أو التوكيد. أما في قوله تعالى (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) هذا ضمير الشأن وليس ضمير الفصل. ضمير الفصل على الأرجح ليس له محل من الإعراب، نقول هو ضمير مبني ونعده حرفاً وهذا من أشهر الأقوال لأنه لو كان اسماً يذكر له محل من الإعراب، في أشهر الأقوال أنه حرف لا محل له من الإعراب.

* ما فائدة (من) في قوله تعالى (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ (٦٢) آل عمران) ؟

(د. فاضل السامرائي)

هذه تسمى في اللغة من الاستغراقية التي تستغرق كل ما دخلت عليه. (وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ (٦٢) آل عمران) استغرقت جميع الآلهة . (أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ (١٩) المائدة) تستغرق كل ما دخلت عليه. لما تقول ما جاءني رجل فيها احتمالين أنه ما جاءك رجل وإنما رجلين أو أكثر وما جاءني رجل أي واحد من هذا الجنس أما ما جاءني من رجل تستغرق الجنس بكامله لم يأتك لا واحد ولا أكثر من هذا الجنس. ما أصاب من مصيبة أي أي مصيبة كبيرة أو صغيرة لم يشذ عنها مصيبة واحدة فيما يحدث في كل الدنيا لا يمكن أن تقع مصيبة إلا وهي مدونة في كتاب وخارج الكتاب لا تقع وهذا على سعة علم الله وإحاطته بالأشياء صغيرة أو كبيرة

حيثما وقعت هي مدونة مكتوبة في كتاب من قبل أن تقع.

* ما الفرق بين الرُّشد والحق؟
(د. فاضل السامرائي)

الحق ليس مناقضاً للرُّشد ولا الرُّشد مناقضاً للحق. الحق أعم من الرُّشد، يعني يوصف بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرُّشد ويُخبر عنه بما لا يخبر بالحق يعني (فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا (٦) النساء) هل يمكن أن يقال أنستم منهم حقاً؟ كلا.

(وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ الْحَقِّ (٦١) البقرة) (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ (٦٢) آل عمران) (وَشَهِدُوا أَنَّ الرُّسُولَ حَقٌّ (٨٦) آل عمران) (وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ (٢٧) المائدة) كلها لا يصح فيها الرُّشد، الحق أعم من الرُّشد (إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ (٥٧) الأنعام) لا يصح أن يقال يقص الرُّشد، (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ

الْحَقُّ (٦٢) الأنعام) (فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ (٣٢) يونس) الحق أعم. وهذا أول فرق بين الحق والرُّشد أن الحق أعم وأنه يُذكر في أمور لا يصح فيها ذكر الرُّشد.

نهاية المجلد الثاني